

ANNICK **DE SOUZENELLE**

SIMBOLISMUL **CORPULUI** **UMAN**

EDITURA

Seria „CÎMP DESCHIS“

Annick de Souzenelle, Le symbolisme du corps humain

© – 1991 : Éditions Albin Michel S.A., Paris.

© – 1995 : Toate drepturile asupra acestei ediții sînt rezervate
Editurii AMARCORD, str. Dropiei nr. 3, sc. B, ap. 5,
tel./fax: 056/146.645, 1900 – Timișoara, ROMÂNIA.
e-mail: amarcord@mail.dnttm.ro

ANNICK DE SOUZENELLE

SIMBOLISMUL CORPULUI UMAN

**Ediția a II-a
cu o Postfață a autoarei la ediția românească**

**Traducere de
MARGARETA GYURCSIK**

**Editura AMARCORD
Timișoara, 1999**

Coperta : **Iosif Stroia**

Consilier editorial : **Ion Nicolae Anghel**

P R E F A Ț Ă

Omul e arhetipal.

Într-un univers în care fizicul și metafizicul reprezintă două aspecte ale aceleiași realități, în care hazardul e providență, în care viața e cîrmuită de legi, fiecare ființă vie este în mod necesar întruparea arhetipurilor ce stau la baza manifestării.

Orice viață e arhetipală, începînd cu omul. Microcosmos, uneori macrocosmos, unind cerul și pămîntul, el rezumă întreaga creație pe care e menit s-o numească; el conține în sine cele trei regnuri și a fost „creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Fiecare organ, structură, funcție sau mecanism nu e decît manifestarea aparentă, pe un anumit plan, a unuia din arhetipurile vitale, fundamentale. A despărți manifestarea de arhetipul său înseamnă a o condamna să rămînă neînțeleasă.

Astfel e descris omul, de mii de ani, în cărțile sfinte taoiste, în Vede, în Biblie, în Evanghelii, în Coran. Riturile și miturile omenirii ilustrează această concepție. Va veni o vreme cînd vom ști – din nou – că Tradiția¹ este o știință, este ȘTIINȚA.

---

¹ Tradiția (și tradițiile care o manifestă) ne leagă de arhê, de Principiu și de principii, de Ființă și de manifestarea sa; restul sînt doar datini și obiceiuri.

Precum Annick de Souzaenelle, vom reînvăța să citim cărțile tradiționale, limbile sacre, simbolurile, riturile, miturile și vom înțelege atunci că totul a fost deja spus. Ar fi trebuit doar să le descifrăm fără prejudecăți, fără idei preconcepțute și, mai ales, fără acel orgoliu al omului secolului XX care crede că, de când există omenirea, el e singurul care a înțeles.

Această carte prefigurează o nouă și totodată arhaică relație cu celălalt și cu sine: a te cunoaște pînă în străfundurile ființei, a ști că există moduri de a cunoaște, cu creierul și cu inima, a înțelege că lumea și oamenii sînt mărturia ineluctabilă a înfîințării posibilităților divine.

Această carte prefigurează de asemenea o nouă și în același timp veche artă de a vindeca: cum poți să îngrijești dacă nu știi care e arhetipul organului bolnav, dacă nu cunoști rădăcinile metafizice ale suferinței și ale bolii, dacă, răpindu-i omului dimensiunea sa divină, „așezi pe același plan psihologia și ontologia”? Cum poate fi vorba de a îngriji dacă medicul nu știe că, înainte de toate, trebuie să integreze fiecare ființă în ordinea lumii, în arhitectura sacră a universului și a vieții, dacă nu știe că, în calitatea sa de instrument al Lui, nu poate fi altceva decît un însoțitor al unei Proveniențe despre care, cel mai adesea, nu știe nimic?

*Doctor JEAN-MARC KESPI
(Președinte al Asociației franceze de acupunctură)*

INTRODUCERE

Ignoram titlul cărții de față – și, mai mult decît atît, cartea însăși – pe vremea cînd, în primii ani ai copilăriei mele (astăzi știu acest lucru cu certitudine), ea își înfîgea deja rădăcinile în mine:

– Rîdeam de faptul că *Degetel*¹ purta același nume cu degetul meu și mă amuzam preschimbîndu-i pe frații lui în degetele mîinii mele, agile, dar neputincioase fără el.

– Și-apoi mai era *Cenușăreasa*² al cărei picior fin, unic în lume, mă umplea de încîntare.

Era doar începutul poveștilor cu „picioare“.

La orele de religie învățam că șarpele o mușcase de călcîi pe mama noastră Eva³ și că, de atunci, aveam cu toții o rană invizibilă și nevindecabilă la picior.

Nevindecabilă? Și totuși, patriarhul Iacob nu-l ținea oare cu mîna de călcîi pe fratele său – desigur nu fără temei – el, care nu peste multă vreme avea să fie rănit de înger la încheietura coapsei?³ Și de ce, spălînd picioarele ucenicilor Săi, Hris-

---

¹ Cele mai populare povești ale lui Perrault în Franța.

² *Facerea*, 3, 15.

³ *Facerea*, 25, 26 și 32, 25.

tos avea să afirme că e de ajuns ca picioarele să fie curate pentru ca Omul să fie curat și el?⁴

De ce – răspunsul aveam să-l aflu mai târziu – mitologia greacă ne oferă spre meditație povestea atîtor ființe cu picioarele rănite, umflate, goale?... În cazul unui alt erou al său, Prometeu, ficatul, devorat de un vultur în timpul zilei, se reface în timpul nopții pentru a fi din nou hrana vulturului etc. De ce tocmai în păr se ascundea izvorul forței lui Samson, judecător în Israel?⁵

Prea se vorbea mult despre corp – și în locuri foarte precise – pentru a mai putea continua să-i ignor însemnătatea. Dar, atunci cînd ceream explicații, eram considerată prea curioasă: nu era nimic de înțeles, mi se spunea! Întrebările mele deranjau. Rămîneam perplexă, dar încă nu îndrăzneau să mă îndoiesc de știința celor mai în vîrstă decît mine.

E inutil să mai spun că mediile creștine ignorau totul despre circumcizie, al cărei sens era redus la o măsură de igienă! Cît despre rănile rituale, picturile corporale, respectiv măștile din tradițiile mai îndepărtate, nici vorbă nu putea fi de a ridica vîlul pudic care acoperea tot-ce-nu-făcea-parte-din-programa școlară!

Făceau parte din această programă vizitele la muzee și rămîneam profund tulburată în fața reconstituirilor de portaluri romanice ale căror sculpturi îmi mergeau drept la inimă, ca și cum mesajul lor ar fi atins ceea ce era mai sfînt în ființa mea. Dar ce sens aveau numeroasele deformări corporale despre care nimeni nu putea spune că nu erau voite?

Iată aici imagini ale lui Hristos în slavă, cu mîinile exagerat de lungi față de proporțiile corpului; genunchi, pîntece și solduri înconjurate cu spirale minunate, capete aureolate și corpuri învăluite într-un nimb de lumină (Autun, Vézelay). Dincolo, un Hristos cu coarne (Vaison-la-Romaine). Mai erau reprezentate personaje mici cu urechile lungi pînă la pămînt (Vézelay), oameni cu cap de ciine (idem) etc. De ce?

---

⁴ Ioan, 13, 10.

⁵ Judecătorii, 16, 17.

Atît în timpul orelor de școală, cît și, mai tîrziu, în timpul vizitelor *in situ*, întrebările mele rămîneau fără răspuns sau, mai degrabă, primeau unul de tipul: „Oamenii din acele timpuri nu știau să deseneze“! Eram consternată. Mă cuprindea un fel de minie care a sfîrșit prin a submina definitiv autoritatea celor mai în vîrstă decît mine.

Nu aveam răspunsuri și nu știam unde să le caut. Îmi ascundeam adînc în inimă această frustrare ce n-a întîrziat să se întîlnească – fără însă ca eu să știu pe atunci că erau de aceeași natură – cu cea care mă făcea să deplîng nonsensul insuportabil al vieții. Nonsens al vieții, nonsens al suferinței, acest absurd absolut mă îndurera profund.

Oare pentru a convoca suferința la întîlnirea cu sensul am hotărît s-o înfrunt îngrijind bolnavii? Eram fără îndoială călăuzită de un instinct sigur, dar a fost rîndul meu să nu pot răspunde la întrebările încărcate de neliniște puse de cei cărora suferința le rodea trupul și spiritul. „De ce mi se întîmplă tocmai mie, doamnă?“ De ce ulcerul acesta la stomac, cancerul acesta la intestine, durerea aceasta acută la splină? De ce? De ce? Jucam acum rolul celui mai „în vîrstă“ sau al celui care ar trebui să știe.

Iar eu nu știam!

Științele nu se ocupă de această rădăcină a răului, iar formația mea de infirmieră (încă și mai puțin decît cea de medic) nu mă ajuta să rezolv problema la acest nivel.

În vremea aceea știam intuitiv un singur lucru: un răspuns din partea mea (sau înăcar căutarea unui răspuns) ar fi constituit un element de sens ce i-ar fi permis bolnavului să se angajeze în jocul de-a viața cu boala și, în ritmul unor vibrații noi și sănătoase, s-o redca normelor de sănătate. Boala apăruse cu siguranță doar pentru a rectifica o „tragere greșită“⁶, adică pentru a aduce un surplus de ființă.

Un răspuns din partea mea ar fi permis bolnavului să-și poarte singur de grijă, să nu-i mai dea medicului puterea de magician pe care îi place să și-o asume pentru a-l domina mai bine și pentru a-l transforma într-un obiect atunci cînd boala îl

---

⁶ „A greși pînta“ este sensul unuiu din cuvintele care se traduc în limba ebraică prin „păcat“.

face să regreseze. Un răspuns ar fi putut normaliza raporturile bolnav/medic, pe care le doream umane în sensul cel mai nobil al cuvîntului și ar fi făcut din bolnav propriul său medic al profunzimilor, medic chemînd în ajutor pe cel al imediatității fenomenelor.

Astăzi sînt absolut sigură de toate acestea, atunci le intuiau doar; iar cartea de față s-a născut nu numai din această certitudine, dar și din acel ceva care a dat viață certitudinii.

Deși nu era de natură fizică, suferința care mă chinuia pe vremea aceea – o singurătate extremă – mă obliga să nu recurg decît la mine însămi ca „medic al profunzimilor“, deoarece nimeni nu părea să înțeleagă nici măcar „imediatitatea fenomenului“! Toți în jurul meu se acomodau admirabil cu „absurdul“ și își organizau viața în funcție de o normalizare a nonsensului!

Cu toate acestea, ceream ajutor. Ceream ajutor vieții, căci dacă ea avea un sens, era imposibil să nu mi-l dezvăluie. Și mi l-a dezvăluit, după o încercare despre care am înțeles mai târziu că a fost un test, o poartă de trecut. Cîntecul meu ancestral m-a făcut s-o trec. De partea cealaltă a porții mă aștepta sensul. Iar poarta s-a deschis spre redescoperirea creștinismului, abandonat de multă vreme sub forma care îmi hrănise copilăria, dar care nu-mi putea potoli foamea de adult.

Dimensiunea ortodoxă a Tradiției mele, dimensiune înaltă și vastă prin suflul puternic și transformator al simbolurilor, prin substanța arhetipurilor din care acestea provin și în care se întorc, prin vigoarea verticalizării ființei în ascensiunea sa spre Cuvînt, m-a condus la izvorul ei: limba ebraică. Iar exigențele acestei duble și unice întâlniri au generat o incompatibilitate atît de radicală între viața mea profesională și viața nouă care începea să-mi curgă în vine, încît am rupt radical cu ceea ce constituise pînă atunci existența mea.

Mi-am îndreptat atenția spre științele umane care se nășteau în acel moment și care au jucat rolul de catalizator al celorlalte două moduri de abordare.

Și am trăit atunci jubilara din „ziua ÎNTÎI“ a facerii lumii, cînd, deodată, „a fost lumină“.

Bucurie, beție chiar! Totul se lega. Totul căpăta sens. Totul trăia.

Totul! Inclusiv corpul.

Și am descoperit corpul Omului, imagine a „corpului divin“ despre care Tradiția spune că i s-a dezvăluit lui Moise⁷, imagine sortită a se întoarce la modelul din care s-a ivit, într-o unire inefabilă... imagine dimensiune simbolică a corpului!

Viața cuprinsă în intervalul dintre naștere și moarte este, așadar, povestea acestei reîntoarceri: reîntoarcere a „Omului-de-jos“ la „Omul-de-sus“, a lui Adam la Elohim, conform mitului biblic. E povestea chemării irezistibile a acestei „cununii“ a lor.

Am înțeles că, în această aventură grandioasă, fiecare membru și fiecare organ al corpului au un rol a cărui funcție fiziologică imediată este manifestarea. Am auzit numele fiecăreia dintre aceste părți ale corpului răsunînd de sensul funcției sale și mi-am dat seama de ce primele vertebre se numesc „sacrale“, de ce creierul mic e numit „pomul vieții“, iar straturile optice – „paturi nuptiale“ etc.

Perturbat, dezorientat în privința acestei vocații fondatoare, corpul suferă; el vorbește la nivelul organului care semnifică originea tulburării și o manifestă.

Corpul vorbește, trăiește; el transmite cerința de creștere a nucleului ființei cuprins în fiecare din celulele sale menite a-i elibera energia. Finalitatea sa este „corpul divin“, modelul său, care i s-a arătat lui Moise și a cărui imagine acesta din urmă ne-a transmis-o sub forma Arborelui Sefirot-urilor.

Într-o zi, mi-a fost arătat un desen al acestui Arbore. Ne aducem cu toții aminte de frumusețea unui film⁸, ce începe cu povestea unui sat ai cărui locuitori se adunau în fiecare an pentru un concurs muzical, la poalele muntelui. Cîștigătorul era cel al cărui cînt reușea să facă muntele să cînte...

Cîntul „corpului divin“ a făcut să cînte muntele biblic și corpul meu întreg. Suflul meu, îngropat sub toate întrebările rămase odinioară fără răspuns, s-a trezit. Am înțeles atunci de ce Eva avea o rană la picior și Iacob una la șold, de ce lui

⁷ Numeri, 12, 8.

⁸ *Recontre avec des hommes remarquables* (Întîlnire cu niște oameni remarcabili).

Planşa 1

Unități Lumea Principiilor		Zeci Planul Întrepărții		Sute Planul Cesmei	
	Alef 1		Yod 10		Qof 100
	Bet 2		Kaf 20		Res 200
	Gimel 3		Lamed 30		Sin 300
	Dalet 4		Mem 40		Tav 400
	He 5		Nun 50		Kaf final 500
	Vav 6		Samek 60		Mem final 600
	Zain 7		Ain 70		Nun final 700
	Het 8		Fe 80		Fe final 800
	Tet 9		Sadé 90		Sadé final 900
					Alef final 1000

Alfabetul ebraic

Correspondența sa numerică Simbolismul său

Putere creatoare originară. Forță divină
„Eu” divin creator – Principiu – Tată

Receptivitate
„Tu” creat care primește „Eu” creator

Mișcare – Dinamism

Materie – Rezistență – Moarte
Matrice
Încercare

Sufiu al existenței
Germene de viață

Unire – Fecundare
Simbol al Omului (creat în ziua a șasea)

Dispariție – Moarte – Neant – care implică
Întoarcere – Renaștere – Tot

Înviere – Pădă – Deschidere
Întoarcere – Renaștere

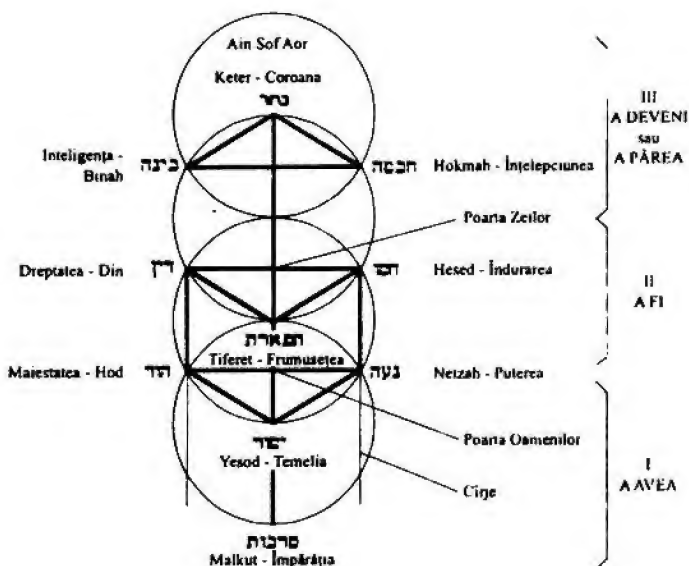
Perfecțiune a creatului
Desăvârșire feminină

Transfigurare

Planşa 2 ARBORELE SEFIROT-URILOR

Ain

Ain Sof

Prometeu îi era devorat ficatul..., am înțeles sensul rănilor rituale și al picturilor corporale... Am înțeles de asemenea de ce moare un copil, „membru“ al grupului bolnav, așa cum moare membrul unui corp, tăiat atunci când e cuprins de gangrenă... am înțeles acel cancer la ficat... și acel ochi care se stinge.

Ascultînd, am început să înțeleg limbajul corpului.

Cînd m-am apucat să scriu această carte, în iulie 1970, Arborele Sefirot-urilor era cunoscut doar cîtorva erudiți ai Cabalei.

Pentru a da lucrării mele o bază solidă, făcînd-o credibilă și accesibilă tuturor cititorilor, m-am limitat la a reține esențialul din Tradiția ebraică în direcția curentului său mistic care se sprijină pe Arborele Sefirot-urilor și la a explicita Arborele însuși. Aceste preliminarii constituie obiectul primelor patru capitole ale cărții; știu că ele sînt ingrate și îl invit pe cititor să nu se lase descurajat, să nu cadă pradă tentației de a le ocoli pentru a reveni la ele mai tîrziu, deoarece își vor găsi în carte sensul deplin.

Această observație, pe care mi-au făcut-o mulți cititori, îmi e dictată de apariția *Simbolismului corpului uman* în ediție de buzunar.

Cu aceeași ocazie, țin să-mi exprim întreaga grațitudine față de Jean-Marie Anstet care a reținut lucrarea în urmă cu douăzeci de ani, atunci cînd nici o altă scriere nu constituia o autoritate într-un demers ca al meu. Astăzi, după ce s-a bucurat de o bună primire din partea chinezilor, cartea este bine primită și de africani; iar ultima mea experiență e cea a unei comuniuni stranie cu amerindienii...

La acest nivel, regăsim într-adevăr „o SINGURĂ limbă“⁹.

---

⁹ Facerea, II, 1.

CAPITOLUL I

„MI“ ȘI „MA“ SAU INTERIORUL ȘI EXTERIORUL LUCRURILOR

„Ce este deasupra este și dedesubt și ceea ce este dedesubt este și deasupra, pentru a săvârși miracolul unui singur lucru”.

Tablele Smaragdinice

Hermes Trismegistul, cel de trei ori mare, închide în *Tablele Smaragdinice* o cheie de aur. Ne vom folosi de ea pentru a încerca să înțelegem misterul esențial care ne pătrunde atunci când nici nu încercăm să-l pătrundem, care se impune și scapă în același timp intelectului nostru nepuțincios: misterul Omului.

În civilizația noastră actuală, am folosit pînă acum intelectul ca instrument cu ajutorul căruia am încercat să percepem lumea și misterele ei. Am privit lumea așa cum privește copilul jucăria mecanică pe care o demontează pînă la ultima roțiță pentru a-i afla secretele. Am conceput Omul și Lumea ca două obiecte eterogene, două entități străine una de alta, considerînd pe cel ce cunoaște (Omul) și obiectul cunoașterii (Lumea) ca fiind ireductibile unul la altul. Iar atunci când obiectul cunoașterii poartă numele de „științe umane”, ajungem la ideea absurdă că Omul a studiat Omul fără să știe ce panoplie avea la dispoziție pentru a acționa, pentru a se cunoaște.

„Cunoaște-te pe tine însuși și vei cunoaște universul și zeii”, spune Înțelepciunea Ermetică. Iar această a doua cheie nu ne invită ea oare să considerăm, pe de o parte, Omul în Lume și,

pe de alta, Lumea în Om, drept fața și reversul aceleiași meda-
lii, aceleiași realități secrete, ambele aspecte manifestate fiind
astfel unite în „interior“?

Interiorul și exteriorul lucrurilor nu au aici nimic spațial. E
vorba mai întâi de o „coajă“ care ține de domeniul manifestării.
E vorba apoi de un „miez“ care ne duce pînă la „sîmbure“. Nu
le putem percepe pe acestea din urmă decît pătrunzînd în alte
domenii, dar fără a-l părăsi, cum vom vedea mai departe, pe cel
ce ne este familiar. În caz contrar, filosoful se poate întreba,
cum a și făcut-o de altfel, dacă lumea nu începe la suprafața
pielii sale... iar de aici pînă la absurd nu e decît un pas.

Să revenim la cheile noastre. E timpul să lucrăm cu o nouă
conștiință și să învățăm cum să deschidem noi porți.

„Coaja“ despre care tocmai am vorbit nu aparține ea acelu
„jos“, iar sîmburele acelu „sus“, pe care divinul Hermes le
deosebea unul de celălalt, fără însă a le separa? Hermes, omul
„de sus“, *deosebește*; omul „de jos“ *separă* și sfîrșește prin a
nega pe cel de care s-a separat. Rămas singur în lumea „de
jos“, el se lovește de nonsensul propriei vieți ce devine in-
umană tocmai pentru că este prea umană, în măsura în care
putem numi „umană“ această frîntură care e coaja despărțită de
sîmburele ei.

Cum să regăsim integritatea fructului? Cum să reintroducem
sîmburele în miezul său și să readucem la viață carnea de sub
coajă? Cum să facem ca lumea „de jos“ să regăsească imaginea
a ceea ce se află „sus“ și drumul spre modelul său?

Diferitele mituri ale Genezei pe care omenirea le-a trans-
mis prin marile sale curente tradiționale vorbesc despre acest
„sus“ și acest „jos“ născuți dintr-o separare (cu sensul de
„deosebire“) în sînul unei unități principiale.

Tradiția iudeo-creștină, mai cu seamă, ne prezintă Creația
ca ivindu-se dintr-o astfel de separare. Cuvîntul ebraic format
din cele trei glife BDL, pe care îl traducem prin „a separa“,
semnifică tocmai „a deosebi“. Dumnezeu separă lumina de
întuneric, ziua de noapte, mai tîrziu bărbatul de femeie; dar,

mai ales, El desparte, în apele principiale Maim, „apele care sînt dedesubtul întinderii, de apele care sînt deasupra întinderii” (Facerea, 1, 6-7), ape pe care tradiția ebraică le numește *Mi* și, respectiv, *Ma*. „Mi” și „Ma” sînt uniți prin „întinderea” numită în versetul 8 Șamaim מִמַּיִם, tradus în mod obișnuit prin „cerurile” și care, deși separă pe „Mi” de „Ma”, îi reunește în interiorul numelui său, în jurul literei מ, despre care vom vedea că nu e străină de ceea ce numim „sîmburele”¹.

Simbolic, putem spune că „Mi” este lumea unității arhetipale ne-manifestate, iar „Ma” cea a multiplicității manifestate la diferitele sale niveluri de realitate. Rădăcina „Mi” își va găsi corespondentul în limba greacă în rădăcina *Mu* care servește la formarea cuvintelor ilustrînd lumea arhetipurilor, cum ar fi *μνειν*, „a închide gura”, „a tăcea” și *μνεειν*, „a fi inițiat”. Orice inițiere este o angajare pe calea ce leagă lumea manifestată de cea a arhetipurilor sale; ea se produce în tăcere. Mitul – *μυθος*, este istoria care înfățișează viața arhetipurilor². Cuvintele franceze „murmure” (murmur), „muet” (mut), „mystère” (mister) provin din aceeași rădăcină.

Rădăcina „Ma” este rădăcina mamă a tuturor cuvintelor semnificînd manifestarea, cum ar fi „*matière*” (materie), „*maternel*” (matern), „*matrice*” (matrice), „*main*” (mînă) etc. Fiecare element al lui „Ma” este emanația corespondentului său în „Mi”. Acesta din urmă se repercutează la nesfîrșit asupra celui dintîi, care îi poartă în el nu numai imaginea, dar și puterea. În acest sens, „Ma” este, în fiecare din elementele sale, simbolul lui „Mi”. Simbolul (*Syn-bolein*: a pune laolaltă, a uni) leagă pe „Ma” de „Mi”. *Dia-bolein*-ul (a pune de-a curmezișul, a separa) desparte cele două lumi, lăsînd lumea lui „Ma” să rătăcească lipsită de dreapta sa referință și de dreapta sa putere.

Evreii numesc *Elohim* pe „Omul de sus” și *Adam* pe „Omul de jos”.

„Omul de sus” este lumea lui „Mi”. El se exprimă prin „Ma”. La rîndul său Adam, „Omul de jos”, reunește în el totali-

¹ Cf. cap. XVII.

² Cf. cap. II.

tatea lui „Ma“, care o conține în germene și în promisiunea rodului pe cea a lui „Mi“. Din această perspectivă, Omul este punctul de întâlnire a universului și a zeilor. Drept urmare, științele tradiționale îl numesc „Microcosmos“ (mic univers) și „Microtheos“ (mic dumnezeu). El este punctul de unde pleacă toate vibrațiile, focarul unde se reflectă toate rezonanțele.

„Cunoaște-te pe tine însuși și vei cunoaște universul și zeii“.

Cred că nici un studiu complet al Omului nu se poate efectua în afara acestor premise și că, dacă aceste premise sînt adevărate, ar trebui să descoperim urmele unui dialog care să-i uncască pe Om și pe Dumnezeu, pe *Adam* și pe *Elohim*, pe „Ma“ și pe „Mi“. Nu-mi pot imagina existența unui limbaj care să aparțină ambelor categorii, umană și divină, aparent transcendente, ireductibile una la alta. Nu-mi pot imagina... Or, acest limbaj ne este propus de zei, dotați cu mai multă imaginație decît noi: nu există nici măcar un singur popor care să nu-l posede în sectorul legendelor, miturilor, riturilor și simbolurilor sale. Jung exclama: „Occidentul și-a pierdut miturile!“

Miturile sînt aici, patrimoniul nostru sacru e imens, dar nu știm să-l descifrăm, nu i-am trăit niciodată cu adevărat limbajul sau, mai exact, i-am coborît limbajul la nivelul trăirii noastre banale, în loc să ne lăsăm purtați de el pe planurile noi de conștiință unde ne invită. Procedînd astfel, considerîndu-l infantil, l-am eliminat din lucrările noastre științifice. Și ne aflăm în punctul unde, știința impunîndu-ni-se ca singurul cadru de referință legitim și securizant, am eliminat limbajul mitului din însăși inima vieții noastre.

Flămînzii, însetați, fie că alergăm spre țările capabile încă să ne dea această hrană, acest limbaj, fie că rămînem neînsuflețiți la picioarele propriilor noastre bogății, incapabili să le recunoaștem, pradă tuturor maladiilor mentale care nu sînt decît rahitism spiritual.

Jung poate scoate pe bună dreptate un strigăt de alarmă! Lucrul cel mai urgent pe care îl avem de făcut este, după părere-

rea mea, să redăm basmului, legendei, mitului, ritualului locul cuvenit în viața noastră, permițându-le să ne informeze. Aceasta e calea Cunoașterii.

Știința profană, așa cum am spus mai sus, nu face niciodată caz de cel ce cunoaște. Acesta din urmă trebuie să rămână obiectiv, adică egal cu toate celelalte „obiecte” cunoscătoare la nivelul posibilității lor experimentale comune, al gradului lor comun de conștiință.

Cel ce cunoaște se poate dovedi mai mult sau mai puțin inteligent, înzestrat cu mai multe sau cu mai puține unelte mai mult sau mai puțin perfecționate, dar experiența sa poate fi controlată de toți. La rîndul ei, cunoașterea dată de noile stări de conștiință este întotdeauna experimentală, dar această experiență încetează de a mai fi comună celor mulți; ea nu poate fi controlată decît de cunoscători avînd o evoluție egală a conștiinței.

Altfel spus, această cunoaștere implică evoluția celui ce cunoaște, accesul său la niveluri de conștiință din ce în ce mai înalte. Pentru cei aflați la același nivel, cunoașterea e obiectivă. Dimpotrivă, datele ei sînt resimțite ca fiind subiective de cei ce n-au evadat din închisoarea în ale cărei categorii lumea lui „Ma” ne ține mintea captivă. Doar acestora din urmă le aparține dualismul obiectivitate/subiectivitate care trădează o cunoaștere ce nu ține deloc seama de „urcarea scării” sau de urcarea „întinderii” – *Raqya Şamaim*. O dată ajunși în vîrf, orice dualism dispare într-o depășire despre care voi vorbi mai departe. În ultimă instanță, Dumnezeu este obiectivitate absolută.

Indiferent la ce etaj al lui „Ma” ar ajunge cunoașterea, elementele acestui „Ma” au întotdeauna o obiectivitate în ele însele, în măsura în care se referă la arhetipul lor din lumea lui „Mi”. Lipsite de această referință, ele sînt „iluzie”. *Maya* la hinduși, *Abel 527* – vanitate – la evrei; scepticii, care n-au conștiința existenței lumii lui „Mi” și își proiectează propria ignoranță asupra celorlalți, le numesc „subiective”. Dar tot iluzie este și experiența lui „Mi” despărțită de cea a lui „Ma”! „Mi” și „Ma”, deși diferiți unul de altul, sînt inseparabili.

Trebuie să precizăm că ne referim la calitatea ființei interioare a celui ce cunoaște, a ființei sale aflate în drum spre „sîmburele“ său ce aparține lumii lui „Mi“. Numai prin această ființă ne putem apropia de misterul Omului, cealaltă fațetă a misterului divin. Mă refer la ființa care s-a lepădat de „cul“ cristalizat de obicei în cultura, erudiția sau etica mediului său exterior, care a renunțat la orice cunoaștere intelectuală pentru a intra în experiența trăită. Astfel, dînd obiectului reflecției sale puterea deplină de a fi, cel ce cunoaște e luat în stăpînire de ceea ce cunoaște și devine la rîndul său obiectul reflectat de acesta. Încetul cu încetul, orice distanță între ceea ce e cunoscut și cel ce cunoaște dispare.

Moise folosește verbul ebraic „a cunoaște“ referindu-se la cunoașterea femeii de către bărbat.

Cunoșterea e o cununie, o unire a ceea ce e cunoscut cu cel ce cunoaște.

„Cunoașterea e iubire“.

CAPITOLUL II

SIMBOLURI ȘI MITURI ASPECTUL SIMBOLIC AL LIMBII EBRAICE

Înainte de a lua drept suport al reflecției noastre simbolurile și miturile și, în mod special, miturile din tradiția noastră iudeo-creștină sau din tezaurul Greciei, este necesar să prezint aceste instrumente de lucru.

Simbolurile sînt elemente ale lumii noastre sensibile: fiecare dintre ele este semnificantul și imaginea corespondentului său arhetipal „de sus” – semnificatul. Poartă în ele puterea acestuia și vibrează o dată cu el, în același timp cu toate armonicele întîlnite pe drumul de la unul la altul, de la „Mi” la „Ma”, în același „fascicul”.

Acest „în același timp” este corespondentul perfect al legii de sincronicitate despre care vorbește Jung. Jung abordează subiectul sprijinindu-se în mare parte pe tradiția chineză, pe Tao. El descoperă corespondența existentă între un arhetip și seria sa de simboluri, ceea ce face ca, pe planul manifestării, mai multe evenimente convergente să apară ca niște coincidențe ciudate în ochii ignorantului care le pune pe seama întîmplării.

Ce este întîmplarea, dacă nu o realitate ignorată: cea a legilor ontologice¹ care leagă lumea arhetipurilor de lumea manifestării?

---

¹ Legi care guvernează Creația înainte de cădere și care rămîn neschimbate în esență, dar scapă cîmpului nostru de conștiință comun.

Las în mod voit deoparte toate fenomenele numite metapsihice (sau parapsihice) pe care aceste legi le clarifică și cărora „știința” nu le va mai putea nega multă vreme existența. De câte ori n-am fost martorii apariției unui eveniment (o mare descoperire științifică, de exemplu) în mai multe țări, în același timp? Și ce să mai spunem de acea lege a seriilor acceptată de toți statisticienii, dar totuși inexplicabilă pe cale rațională?

Pe un plan mai larg, cred că există în momentul de față o relație de acest gen între:

- afirmarea drepturilor femeii, apărută deja în zorii creștinătății, dar repede reprimată;
- descoperirea lumii inconștientului, individual sau colectiv, destul de recentă în știința psihologică;
- atenția acordată sexualității care, dacă nu și-a găsit încă referința justă la arhetipul său divin, se eliberează cel puțin de falsele sale frîne;
- și, în sfârșit, sosirea Omului pe Lună.

Fără îndoială, fiecare din aceste fenomene poate fi explicat rațional, dar sincronicitatea lor ține de o lege care depășește toate legile lumii raționale.

- Femeia în cadrul omenirii,
  - inconștientul, latură obscură a ființei pe plan psihic,
  - complexul urogenital pe plan fizic
  - și Luna, planeta nocturnă pe plan cosmic,
- aparțin aceluiași „fascicul simbolic” al cărui arhetip cunoaște o intensă activitate. Aceasta îmi permite să trag concluzia, sprijinindu-mă și pe o altă lege ce va fi studiată mai departe, că omenirea se află în ajunul unei noi nașteri.

Dar să nu anticipăm. Să nu anticipăm nici vorbind mai pe larg despre simboluri, deoarece vom vedea că lumea animală, de exemplu, simbolizează energiile vitale (*taurul*: fecunditatea; *sarpele*: înțelepciunea; *vulturul*: cunoașterea etc.), în timp ce lumea vegetală simbolizează alte serii de energii (*trandafirul*: întoarcerea la Unul; *salcîmul*: androginia; *migdala*: nemurirea etc.)².

---

² Cf. cap. XXI

În toate tradițiile, piatra se află în același „fascicul” cu Omul, fascicul unde tradiția creștină mai așază piinea, apoi carnea (Necuratul îi propune lui Hristos să preschimbe pietrele în piine. Misterele creștine se întemeiază pe transformarea piinii în trupul lui Hristos). În același fascicul se mai află apa, vinul și sîngele care, la rîndul său, conduce la Spirit: „Și trei sînt care mărturisesc pe pămînt: Duhul, apa și sîngele, și acești trei sînt una în mărturisirea lor” (Ioan, 5, 8).

Să acordăm totuși atenție celor două fețe ale simbolului în planul nostru imediat: șarpele, simbol al înțelepciunii, este totodată și simbol al Necuratului; apa purificatoare simbolizează și tumultul lumii pasionale; focul semnifică dragostea, dar și ura. Ne vom familiariza treptat cu această ambiguitate. Dar e problema fiecăruia dintre noi de a înțelege aceste simboluri, sensurile lor, vibrațiile lor armonice și de a le permite să iasă la suprafața conștiinței pentru a o recrea, căci în aceasta constă puterea lor.

Ritualurile inițiatice din toate timpurile și din toate locurile nu sînt decît o „simboloterapie” în adevăratul sens al cuvîntului „terapie”: „care repune în armonie”, disciplină încredințată odinioară numai preoților și inițiaților.

Agenți care recrează sînt și miturile: o dată activate, ele fac să reapară în noi toată puterea „Arché”-urilor – *αρχαι* – în dinamismul lor principal.

Mitul (de la grecescul *mythos*: povestire) înfățișează o realitate superioară care nu poate fi transmisă minții noastre banale fără a fi trunchiată.

Tot așa cum epura trasează desfășurarea unui volum pe o suprafață plană, putem spune – extrapolînd – că mitul trasează desfășurarea lumii „Arché”-urilor în lumea fenomenală. Nu sînt de acord cu autorii care, neputîndu-se elibera din închisoarea spațiu-timp, văd în mit o istorie ce s-ar fi petrecut la începutul timpurilor. E vorba în realitate de o meta-istorie¹, mereu actuală.

---

¹ Meta-istorie: dincolo de istorie, adică realitate ontologică.

Astfel, geneza biblică e un prezent perpetuu, chiar dacă, începînd din capitolul al şaselea, istoria şi meta-istoria se suprapun la nivelul aceleiaşi naraţiuni. Intervenţia criticii istorice nu ne interesează aici decît în mod cu totul secundar. Vom vedea acest lucru referitor la istoria Potopului, de exemplu, care se regăseşte sub forme diferite, dar cu o structură identică, în aproape toate marile curenţe tradiţionale.

Să mai notăm că Istoria, ca dezvoltare a meta-istoriei în lumea fenomenelor, poate fi un mit. Ar însemna să ne lipsim de înţelegerea esenţială a devenirii noastre istorice dacă n-am mai şti să citim evenimentele folosind această cheie. Istoria îşi găseşte semnificaţia în Mit, iar acesta se verifică pe sine în Istorie.

Vom avea de altfel ocazia să vedem stratul mitic pe care îl conţin Evangheliile, fără a pune totuşi la îndoială istoricitatea lui Hristos. Aşa se întîmplă, de exemplu, cu cei doi Ioan, sfîntul Ioan Botezătorul şi sfîntul Ioan Evanghelistul, care îl întrupează pe *Ianus bifrons* al anticilor şi despre care voi vorbi mai departe⁴.

Aşa stînd lucrurile, nu încapе îndoială că primele capitole ale Genezei aparţin pe de-a-ntregul mitului, şi în mod special povestea lui Adam şi Eva. Nu aceştia sînt primii noştri părinţi în ordine cronologică, ci Omul (bărbat şi femeie) cosmic care sîntem fiecare dintre noi, în funcţii masculine şi feminine.

Cuvîntul *Bereşit* – cu care începe Geneza biblică – e intraductibil; nu putem decît să ne apropiem cît mai mult de el, dar îi rămîne fiecăruia dintre noi să ajungă pînă la simburile lui. El implică, fără îndoială, noţiunea de „principiu“, dar în nici un caz pe cea de „început“, de moment iniţial al succesiunii temporale. E vorba aici de misterul principal care există dincolo de conceptele de trecut şi de viitor. Prin aceasta, el atinge simburile vital al fiecărei fiinţe şi îşi află în ea rezonanţa. Aşa se întîmplă cu Geneza. E necesar să prezentăm acum un instrument suplimentar: limba ebraică, în calitatea ei de vehicul al mitului.

Sprîjinindu-se pe tradiţia orală, „cel ce cunoaşte“ poate ajunge în inima mitului prin intermediul unei traduceri. Dar să

---

⁴ Cf. cap. VI.

nu ne amăgim: o traducere fixează textul la nivelul de interpretare al traducătorului. În ce mă privește, limba sacră a constituit ea însăși obiectul reflecției mele.

Această limbă, ne spune tradiția ebraică, poate fi citită în diferite registre (șaptezeci, precizează ea). Simbolic, acest „șaptezeci” vrea să spună că meditația noastră nu are sfârșit, căci ea conduce la contemplarea lui Dumnezeu⁵.

Ce face din această limbă un astfel de vehicul? Nu voi emite aici aprecieri de ordin istoric sau semantic, dar mi se pare – conform numeroaselor lucrări tratând acest subiect – că ebraica rămîne, alături de sanscrită, una din limbile cele mai apropiate de o sursă anterioară unică și necunoscută. Nici o limbă nu și-a păstrat atît de intactă amprenta originară.

Conform uneia dintre tradiții, prima limbă a fost dată oamenilor de Dumnezeu. Ea era „una singură”, spune Geneza (11, 1), pînă la construirea Turnului Babel. În acel moment, ea explodează și fiecare din scînteile-cuvînt formează limbile popoarelor. Cea a evreilor, consacrată imediat vieții religioase, n-a fost deloc supusă variațiilor profane.

Diferitele mesaje cuprinse într-un același cuvînt⁶ sau într-o aceeași frază nu i se dezvăluie celui ce cunoaște decît dacă acesta se lasă pătruns de iubirea percutantă a Literei- energie și dacă acceptă să renunțe la conceptele sale anterioare în favoarea celor ale unei noi conștiințe.

Căci purtăm în noi această „obîrșie unică și necunoscută”. Necunoscută, pentru că ține de ființa noastră profundă, de zonele adînci unde nu ajungem decît prin nașteri interioare, prin zămislirile sinelui de către sine, care vor face obiectul studiului ce urmează; corpul nostru le este program și uncaltă. Dar și obîrșie care răzbate uneori în cuvîntul profetului, în cîntul poetului sau în limbajul voalat al inconștientului.

---

⁵ Vezi *La lettre, chemin de vie* (Litera, drum de viață), cap. II.

⁶ Mi-am permis să suprim în această carte expunerea celor trei operațiuni tradiționale care îi permit cabalistului să înțeleagă un cuvînt ebraic, expunere care figura în capitolul II al primei mele cărți: *De l'arbre de vie au schéma corporel*. În momentul apariției primei cărți, *La lettre, chemin de vie* nu era încă publicată. Astăzi, cea din urmă (*La lettre*) prezintă pe larg operațiunile care autorizează căutarea mesajului conținut în cuvintele ebraice. Cititorul poate recurge la această carte.

Această „limbă unică”, numită și „divină” – la evrei, unitatea era un Nume divin – a fost vorbită în ziua de Rusalii de către apostolii peste care pogorîse Sfîntul Duh și a fost înțeleasă de toate popoarele prezente în acea zi la Ierusalim. Era în timpul sărbătorii *Șavuot* – sărbătoarea secerișului – prefigurare a sărbătorii secerișului de pe pămînturile interioare ale Omului, a cărui ultimă recoltă este însuși Cuvîntul divin!

CAPITOLUL III

DE LA SPADĂ LA POMUL VIEȚII BINELE ȘI RĂUL

Așa cum Cuvîntul se naște din Tăcerea divină, iar Lumina din Marele Întuneric, după aceeași lege, tot așa, la nivelul experienței mele s-a născut un cuvînt și a țîșnit o lumină pe care n-o pot „pune sub obroc” (Matei. 5, 15). A venit oare vremea destăinuirii?

La drept vorbind, cred că această lucrare va fi o destăinuire sau nu va fi deloc. Fiul risipitor cunoaște fără îndoială în deșert foamea și singurătatea, înainte de a porni pe drumul de întoarcere spre casa Tatălui, spre acel Unul care l-a generat (Luca, 15, 11–32). Doar cînd se află pe fundul prăpastiei, la limita absurdului, în inima disperării, în matricea obscură, Omul poate descoperi simburile care va germina și va deveni curînd dimensiunea sa divină. Drumul pe care l-a ales implică această grea zămislire.

Din matrice în matrice se desăvîrșește „Creația”. Am cunoscut una sau mai multe astfel de matrice, durerea mai multor zămisliri, dar din nașterea de sine nu cunosc decît imensa bucurie de a participa la viață. Aceasta, departe de a se reduce la fastidioasa repetare a cotidianului, se definește ca experiență de cucerire a „sîmburelui”. Demersul se dovedește dificil, punctat de întuneric și de lumină, de căderi și de victorii, dar susținut constant de călăuze invizibile care se schimbă din etapă în etapă.

Una din primele „călăuze“ a fost Numele divin יהוה. Datorită celor patru litere ale sale e numit Tetragramă. Niciodată pronunțat, uneori silabisit: *Yod-He-Vav-He*, acest nume nu era rostit decît o dată pe an de marele preot în taina Templului, conform unui mod vibratoriu care s-a pierdut. Noi, cei lipsiți de conștiința puterii unui nume – ființă vie care îl informează pe cel ce îl pronunță – ne putem imagina cu atît mai puțin groaza sacră pe care acest Nume o inspira evreilor. Desigur că un nume – în ebraică *Şem* – este, așa cum o indică termenul francez *schéma* derivat din el, o schemă avînd o putere comparabilă cu cea a unei machete ce s-ar dezvolta brusc, devenind o operă desăvîrșită. Putem așadar ghici teama intensă pe care o resimțeau oamenii din poporul lui Dumnezeu în fața vibrației produse de forța Numelui divin revelîndu-l pe Dumnezeu.

Ce reprezintă deci acest Nume, apărut pentru prima oară în capitolul al doilea al Genezei lîngă Elohim, după ce lumea a fost creată în Principiul ei? Îmi puneam această întrebare, cînd deodată Tetragrama îmi apăru sub forma acestui desen:

Cîteva luni mai tîrziu, deschizînd într-o zi „la întîmplare“ *Sefer Ha-Zohar*, Cartea Splendorii (carte care, împreună cu *Sefer Yetsirah*, Cartea Creației – este un fel de „Biblie a Cabaliștilor“), privirea mi-a căzut pe următoarea frază: „Spada Sfîntului, binecuvîntat să fie, e formată din Tetragramă; *Yod* este mînerul, *Vav* lama, cei doi *He* cele două tăișuri“ (Zohar, III, 274 b).

O astfel de experiență nu poate fi exprimată decît de cel ce a trăit-o: atunci cînd sîntem pe calea cea bună, rodul reflecției noastre își primește confirmarea. Cuvîntul vorbește, Sfîntul Duh confirmă. Mi-am luat atunci drept călăuză Tetragrama-Spadă.

Încetul cu încetul mi-a apărut chipul său: în *Yod*, minierul, se profilează capul Omului, fruntea atinsă de creștin atunci când, făcându-și semnul crucii, rostește numele Tatălui. În *Vav*, lama, apare coloana vertebrală formată din energiile Tatălui consumate în eterna generare a Fiului. În cei doi *He*, cele două tăişuri, se desfășoară plămînii prelungiți în cele două brațe și cele două mâini ale Omului căruia Sfântul Duh îi insuflă Viața.

Tetragrama revelează astfel „structura divină” în esența sa trinitară, precum și structura trinitară a Omului, imagine a structurii divine. Ea este arhetipul prin excelență, pornind de la care „Dumnezeu Se face Om pentru ca Omul să devină Dumnezeu”. Această „axiomă”, exprimată după cum se pare pentru prima oară de sfântul Irineu din Lyon, e confirmată de toți Părinții Bisericii din primul mileniu creștin și de moștenitorii lor din Orient.

Ontologic¹, Omul este imagine divină, neatinsă de nici una din vicisitudinile Istoriei umane, nici chiar de drama „căderii”. Nu spune Eva, atunci când îl naște pe primul său fiu (Cain): „Am căpătat un om cu o structură și o vocație divine”? Cel puțin așa înțeleg eu semnificația acestui **יהוה** *eth* care leagă cele două cuvinte, „om” și „יהוה”, Tetragrama. Tradus în mod curent prin „cu ajutorul”, acest **יהוה** *eth*, care introduce în general un complement direct, pune aici pe același plan Numele divin și cel al omului.

Dacă, pe de altă parte, ținem seama de faptul că e format din prima și din ultima literă a alfabetului ebraic, rezultă că el indică un început și un sfârșit, Alfa și Omega... Dimensiunea cristică e prezentă în el, în urzeala căderii. Omul păstrează imaginea arhetipului divin. A pierdut calea Asemănării cu El, dar o poate regăsi. Se află aici întregul dinamism eschatologic. Hristos, noul Adam, va spune: „Eu sint calea”.

---

¹ *Ontologic* înseamnă „prin natură”. În continuarea textului, voi distinge „ontologia”, „natura primară” a Omului de „haina de piele”, a doua sa natură, adăugată după cădere. A se vedea o explicație mai amplă în capitolele III, VI și VII.

Să ne continuăm meditația asupra desenului Tetragramei-Spadă, înlocuind cele patru litere care îl compun cu numerele corespunzătoare:

În acest nou desen putem citi următoarele: numărul 6 simbolizează Omul la începutul facerii sale. Creat în cea de a șasea zi a Genezei, el recapitulează primele șase zile ale Creației. În acest context, litera *Vav* 𐤅, corespunzătoare lui 6, este conjuncția „și”.

Omul este conjuncție.

El leagă, pe de o parte, toate elementele cosmosului între ele, cu contradicțiile și complementaritățile lor respective (cei doi *He* 𐤁 : 5 - 6 - 5), iar pe de altă parte pământul și cerul (ansamblul 𐤁𐤅 și *Yod* 𐤉, a căror valoare egală cu 10 îi unifică pe cei doi *He*). Această unificare constituie însuși obiectul Istoriei Omului, a cărei menire este să treacă de la 6 la 10 asumând pe 7, 8 și 9. Trecerea de la 6 la 10 se realizează prin unirile succesive ale celor doi *He*.

Pe plan biologic, formarea unui copil în pîntecele mamei se supune aceleiași legi: în luna a șasea copilul e format. Dar ceea ce se petrece în matrice în timpul lunilor a șaptea, a opta și a noua simbolizează întreaga viață a copilului, între nașterea și moartea sa. Este o etapă capitală despre care voi vorbi în studiul despre sînge².

La naștere, copilul simbolizează cifra 10, *Yod*, copilul divin căruia e chemat să-i dea viață în el la capătul „lunii a noua” a istoriei sale... ceea ce ar trebui să constituie moartea sa.

² Cf. cap. XII.

Cifra 7 este plenitudinea, sațietatea la un singur nivel (cei doi ׀ s-au unit pe deplin); ea implică o contragere, o mutație căreia îi simbolizează aspectul negativ.

Cifra 8 care îi urmează este un obstacol-încercare. Cel ce reușește să-l treacă ajunge la o nouă „naștere înviere”, aspect pozitiv al mutației.

Cifra 9 simbolizează perfecțiunea, desăvîrșirea lumilor create.

Prin 10, Omul ajunge la zeificare, regăsind obîrșia, în care se reintegrează, o dată cu el, întregul cosmos, lumile vizibile și invizibile. Aducînd pe lume copilul divin, Yod, el își atinge în ׀׀׀ propriul simbură și își devine propriul NUME. Toate NUMELE noastre, gemeni ai Vieții suflați de Elohim în nările lui Adam (Facerea, 2, 7) sînt cuprinse în ׀׀׀.

De la obîrșie pînă la 6, în timpul primelor șase zile ale Genezei, am asistat la etalarea Numelui Divin ׀׀׀, expirație divino-umană. De la desăvîrșirea zilei a șasea în Om pînă la recucerirea lui 10 de către acesta, de la Geneză la Apocalipsă, vom asista la inspirația umano-divină.

Tetragrama-Spadă, ascunsă conștiinței noastre, va străbate în filigran această a doua parte a călătoriei. Iar lumina necesară pentru a-l călăuzi pe Om în ascensiunea sa spre Dumnezeu ne va fi dată sub forma simbolului Arborelui plantat în mijlocul grădinii Edenului.

Să contemplăm acest nou arhetip: Arborele care ordonează totul.

Edenul, grădina deliciilor, nu poate reprezenta decît o stare. Această stare nu e imuabilă, după cum o arată literele: ׀׀׀ 7-4-700. Între cei doi de 7, cifra 4 este simbolul opririi și al porții ce trebuie trecută. Starea paradisiacă a Omului în Eden nu e decît o etapă matricială. Adam își înfăptuiește acolo mutațiile. El e un gemen și în el se coace Yod, rodul ce va să devină.

„Coacerea“ rodului pare a fi asigurată de dialogul plin de iubire ce se înfiripă între Creator și Creația sa. Aceasta din urmă își înalță aburul de dorință spre Dumnezeu, Tatăl-Soț. Dumnezeu îi răspunde sădind Arborele în mijlocul grădinii. Arborele se prelungește prin sămînța sa în fluviul care iese din Eden și va fecunda cele patru lumi (*Olam ha-Atsilut*, lumea Arhetipurilor, *Olam ha-Beriah*, lumea Creației, *Olam ha-Yetsirah*, lumea Formării, *Olam ha-Asiah*, lumea sensibilă).

Coloană genetică a întregii Creații, Arborele este totodată doi Arbori: Pomul Vieții și Pomul Cunoașterii Binelui și Răului. Plantați „în mijlocul grădinii“, ei sînt unul, ne spune Tradiția. Arhetip divin al întregii Creații, Arborele ne este revelat de Tetragramă. Rădăcinile sale se află în *Yod*, trunchiul în *Vav*; el se manifestă în roadele sale, cei doi *He*. Omul este, la rîndul său, cei doi *He*. Asumîndu-i, el este chemat să urce la rădăcina sa, *Yod*, unitatea din care provine și care va fi rodul său. Omul nu poate mîncă acest rod atîta timp cît nu a devenit el însuși rod. Din Eden în Eden, din matrice în matrice, el va trebui să devină **אדם** zămislindu-se întru acesta.

Dumnezeu l-a prevenit asupra acestei legi fundamentale. Forma mitică a interdicției de a mîncă rodul redă informația primită de Adam referitor la structurile lumii. De acum înainte el îi cunoaște mecanismele: pedeapsa ce urmează alegerii este efectul declanșării acestor mecanisme. Forma juridică a mitului ne face să abordăm problema Binelui și a Răului dintr-o perspectivă falsă chiar de la început, în cazul în care rămînem prizonierii acestei forme. Să încercăm deci să descifrăm misterul Arborelui, arhetipul nostru.

Traducătorii, proiectînd asupra lui dualismul gîndirii lor, vorbesc de Pomul Cunoașterii binelui și răului *Tov veRa* – **טוב ורע**.

Răul sădit în inima grădinii Edenului este așadar ontologic? Face el parte integrantă din Creație?

Este el una din imaginile divinității? Aceasta e întrebarea pe care am fi îndreptățiți să ne-o punem dacă am accepta astfel de premise. Nu e oare timpul să eliberăm inima oamenilor de acest contrasens?

Să mergem mai departe: *Tov* כֶּתֶב, binele, este cuvîntul pe care îl întîlnim încă de la începutul Cărții Facerii. El califică, în prima zi, lumina. Apoi, la nivelul fiecăreia din celelalte zile, va califica o emergență a luminii, o perfecțiune atinsă. Dar, în mod logic, cine spune perfecțiune, spune înfăptuire, desăvîrșire, statornicire și, în ultimă instanță, moarte. Or, orice oprire exclude perfecțiunea. Ne găsim într-un impas.

Să ieșim din logica noastră rațională. Să intrăm în „Logos”, care nu poate revela conștiinței noastre lumea divină, decît folosind antinomia: în Dumnezeu coexistă imobilitatea absolută și absoluta mișcare. Realitate esențială, exprimată de tradiția chineză în simbolismul roții al cărei punct central, perfect imobil, este originea oricărei mișcări. Același lucru îl exprimă și viziunea lui Iezechiel (Iezechiel, 1): cele patru Făpturi Vii ce însoțeau cele patru roți ale carului divin „aler-gau pe toate cele patru laturi ale lor, și nu se întorceau deloc în mersul lor”.

Imobilitate absolută și absolută mișcare, una și aceeași realitate pe care mitul biblic o înfățișează despărțind unitatea primordială a Arborelui – *Yod*, rădăcina – în doi termeni antinomici. Aceștia, departe de a se exclude sau de a face compromisuri din politețe, exprimă, atît unul, cît și celălalt, simultan și total, unica lor depășire.

Omul care a trecut de la 6 la 7 și-a început urcușul spre lumea divină depășindu-și propriile limite. El nu se îndoiește de faptul că nu poate pătrunde misterul decît scizînd simultan, în totalitatea și în raportul lor just, cei doi termeni ai antinomie¹. În Dumnezeu coexistă Ființa și Neființa. Definindu-se ca Ființă (Exodul, 3, 14), Dumnezeu își impune implicit o limită (e vorba de Kenoza divină a Părinților greci, de *Țim Țum* a evreilor), iar calea Cunoașterii nu poate decît să depășească această definiție, afirmîndu-i în egală măsură contrariul, Neființa.

---

¹ Fundament al cursurilor de teologie ortodoxă ținute de Monseniorul Jean de Saint-Denys la institutul Saint-Denys din Paris (1958–1959).

Din această perspectivă, „binele” și ceea ce s-a convenit să fie numit „răul” Arborelui sînt una, asemenea celor doi poli ai unei aceleiași realități inexprimabile.

וֶרָע *VeRa*, în calitatea sa de contrariu al binelui, al perfecțiunii, al statornicirii, nu are doar sensul pe care i l-am dat pînă acum, ci implică realitatea unui extraordinar dinamism, a unei permanente deplasări spre această perfecțiune care, antinomic, există deja.

Cuvîntul *Ra* רָע, din povestirea biblică, ne apare încorporat conjuncției „și”, *Vav*, ceea ce face din el un cuvînt nou, *veRa* וֶרָע. Litera *Ain* ע se află cu litera *Alef* א în raportul dialectic întuneric–lumină, căci omul nu poate urca spre lumina *Alef*-ului decît mergînd la „obîrșia” ființei sale, *Ain*-ul. Tensiunea dintre aceste două energii creează puternicul dinamism de creștere al Arborelui.

Să presupunem această creștere terminată: *Alef* א ia locul lui *Ain* ע în sinul cuvîntului וֶרָע care devine וֶרָא. Acesta din urmă este atunci format din cele trei litere ale cuvîntului „lumină” אֹרֶךְ *Aor*, ceea ce ne permite să traducem cuvîntul וֶרָע *veRa*, așa-numitul „Rău”, prin „încă-nu-lumină”.

Creația nu-și menține echilibrul de ființă vie decît datorită tensiunii existente între aceste două realități care, în „profundizime”, sînt una singură: lumina *Tov* טוֹב și încă-nu-lumina *Ra* רָע, perfecțiunea și imperfecțiunea, împlinitul și neîmplinitul, armonia și haosul etc.

E vorba aici de o întreagă sintropie cosmică pe care fizica o poate confirma. Această disciplină științifică e pe cale de a-și trăi „7”-le cu imensa reconversiune la care o obligă în ultima vreme teoria relativității a lui Einstein (un evreu), teorie despre care fizicianul O. Costa de Beauregard spune că astăzi ar putea fi numită „Teoria Absolutului ascuns sub aparențe”⁴.

---

⁴ Cu ocazia unei conferințe private, în 1969.

Aceste aparențe: lumină și încă-nu-lumină, perfecțiune și imperfecțiune etc. formează dualitatea manifestării. Cine, ignorând unitatea care le ascunde, ar fi în stare să le perceapă în afara opoziției imediate pe care o exprimă, a rupturii pe care o provoacă?

Nimeni nu poate domina antinomia fără să fi trăit experiența, fie și parțială, a depășirii ei în drumul spre simburile care îi unește poli.

Acești doi poli îl formează pe Adam, cel creat „parte bărbătească și parte femeiască” (Facerea, I, 27). „Parte bărbătească” – זכר *Zakor* – este cel ce „își amintește” (cuvîntul este același în ebraică) de rezerva sa de energie נְעֻמָּה *Ngevah* (partea femeiască), „păstrătoarea” care închide în sine puterea NUMELUI. Este de parte bărbătească acela care își amintește de feminismul său neîmplinit și pornește pe calea cuceririi NUMELUI său. Aceasta e vocația fundamentală a fiecărui Adam, bărbat sau femeie. Adam și femininul său se înscriu în aceeași dialectică în care se înscrie și *Tov veRa*. Femininul, „umbra”⁵ fiecăruia dintre noi, conține secretul NUMELUI nostru.

Rodul Pomului Cunoașterii dualității este cunoașterea unității cucerite, *Yod*-ul * NUMELUI divin יוֹד.

Atunci cînd Adam mănîncă rodul înainte de a fi devenit el însuși rod (înainte de a trudi asupra lui יוֹד, spre a se împreuna din dragoste cu femininul său), Adam știind de la început că el este doi („Omul și nevasta lui erau amîndoi goi și nu le era rușine” – Facerea, 2, 25), el intră în iluzia unității dobîndite, iluzia cuceririi lui *Yod*: „Iată că Adam este *ca* UNUL”⁶. Iluzia este totală. Crezîndu-se UNUL, Adam nu mai poate să-l devină.

⁵ „Coasta” e în realitate „partea”, în ebraică *lela* לֵלָא, mai exact partea de „umbră” (din rădăcina *lel* לֵל). Litera *l* vine să întărească sensul de „întuneric”.

⁶ Facerea, 3, 22. Traducerea „Iată că Adam a ajuns *ca* unul din noi” e contestabilă, „din noi” putînd fi citit „din cauza lui” (a Pomului Cunoașterii). Această observație – și multe altele ce vor urma – vor fi explicitate într-un studiu despre Geneză care va apărea ulterior.

Izgonirea din Eden, crearea „hainelor de piele“ sînt tot atîtea măsuri de protecție, nu de pedepsire. Ele sînt menite a-i permite Omului să uite, să iasă din iluzia care îl face steril pentru ca, pornind din nou pe calea împreunării și a fecundității, să recucerească *Yod*-ul lui יוד.

Ce este această „haină de piele“ cu care Dumnezeu îl acoperă pe Adam (Facerea, 3, 21)? Cuvîntul „haină de piele“ – עור *Aor* nu e altceva decît cuvîntul *veRa*, „ne-lumină“, ale cărui litere au fost permutate. Vedem așadar cît de strîns sînt legate una de alta „ne-lumina“, ער *veRa*, și „haina de piele“, עור *Aor*, de către aceeași putere! Altfel spus, Omul este identificat cu „ne-lumina“.

Pronunțat *Iver*, același cuvînt ער înseamnă „orb“. Rupt de *Yod*, care îi este refuzat deoarece constituie însuși obiectul iluziei sale, Omul identificat cu יוד este orb. El nu-și mai cunoaște realitatea profundă. Nu mai știe să numească energiile din care e țesut, nici animalele care îl formează în structurile sale ontologice. Astfel, el e redus din nou la confuzia cu femininul său, cu potențialul său energetic care, în punctul de pornire, este animal.

„Pielea“ sa reprezintă opacitatea sa la orice conștiință reală. Cei doi י ai Arhetipului יוד, lipsiți de *Yod*-ul care îi leagă prin rădăcină, sînt lăsați pradă rătăcirii. Energiile Omului sînt lăsate pradă rătăcirii. Ele vor fi disciplinate în interiorul fiecăruia, prin legi morale și prin respectarea lor strictă, așteptînd să fie iarăși guvernate de *Yod*.

La nivelul umanității, *Vav* ו – Omul, conjuncție a polilor opuși, relație de iubire, devine raport de forțe, iar cel mai puternic îl strivește pe cel mai slab. Legile civice, sociale, internaționale vor găui această anarhie pînă cînd *Yod* va da din nou sens tuturor lucrurilor.

Omul, inserat existențial în lumea animală, îmbrăcat cu pielea sa, lipsit de conștiința polului său „lumină“ nu e decît un existent (*exest*: în afara ființei) ce se îndreaptă spre moarte. Redeschis acestei conștiințe, angajat pe calea spre acest pol, spre cucerirea hainei de lumină, el intră în FIINȚA sa și se îndreaptă spre viață.

Prin urmare, procesul morții se va opri deîndată ce, îndreptându-și dorința spre Tatăl care a creat-o, omenirea se va întoarce spre *Yod*, iar 10 îl va asuma pe 7. Atunci ea își va da haina de piele în schimbul veșmîntului de lumină, singurul care îi aparține de fapt.

CAPITOLUL IV

DE LA POMUL VIEȚII LA ARBORELE SEFIROT-URILOR

Cum a ajuns Pomul Vieții, Lumina perfectă ce trebuie să devină Lumină, în cîmpul de contemplație al misticului evreu, sub forma Arborelui Sefirot-urilor?

Istoric vorbind, acest Arbore este descris pentru prima oară în *Sefer Yetsirah* sau *Cartea Formării* care, împreună cu *Sefer ha-Zohar* (*Cartea Splendorii*, citată mai sus) constituie cele mai importante două culegeri din doctrina esoterică a iudaismului. Ambele s-au păstrat pînă în zilele noastre. Nu le cunoaștem autorii, dar Tradiția ebraică spune că ele conțin „tainele ascunse de la începutul timpurilor, taine transmise de Moise lui Iosua, de acesta anticilor, profeților și tuturor celor pe care un același lanț inițiativ îi leagă de la acest început pînă în zilele noastre¹”. Timp îndelungat, transmiterea s-a făcut pe cale orală. Pe vremea cînd scribul Esdras redactează *Tora*, Colegiul rabinic știe că sensul ascuns al textelor e încredințat doar citorva inițiați, conform unui mod de cunoaștere transmis din gură în gură. Conținutul acestei cunoașteri e adunat în

---

¹ Vezi Léo Schaya, *L'Homme et l'Absolu*, Éditions La Barque du Soleil.

Cabala (Qabbala), a cărei rădăcină *Qabel* înseamnă a primi, a conține. *Qab* este o unitate de măsură a capacității (iar *Qabbah* e sacul de provizii bine cunoscut nouă!) Mai târziu, cuvântul *Qabbala* n-a mai desemnat pe cel ce conține, ci conținutul, adică Tradiția însăși.

Tradiție orală așadar, ale cărei prime scrieri nu apar decît în secolul al XII-lea, perioadă cînd numeroase aporturi străine au îmbogățit – sau au deformat – datele primitive. Ce putem reține ca fiind autentic în aceste scrieri?

Putem fi siguri că, așa cum se prezintă cele două cărți, *Sefer ha-Zohar* și *Sefer Yetsirah*, ele sînt o autoritate în calitatea lor de *Tora* orală și sîntenerate la fel ca și Cărțile Sfinte ale *Torei* scrise.

Dacă, pe de altă parte, ne situăm pe un alt plan decît cel al Istoriei, există un demers care ne poate permite să recunoaștem autenticitatea Arborelui Sefirot-urilor. Mi-a fost dat să trăiesc acest demers. El îmi permite să depun mărturie despre forța, despre puterea indescritibilă a acestei experiențe.

Atunci cînd profetul – care nu prezice viitorul, așa cum se crede în mod curent, ci evenimente de ordin arhetipal – vede „deschizîndu-se cerurile” (Iezechiel, 1, 1; Ioan, Apocalipsa, 4, 1 etc.), el nu poate face cunoscută această viziune ce ține de splendoarea splendorilor decît urmînd un traseu exasperant de scheletic, eliptic și sec în comparație cu ceea ce i-a fost dat să vadă. Acest traseu e ceea ce rămîne din viziunea sa, la fel cum rămîne în mîinile copilului disperat bucățica de cauciuc care a fost un balon strălucitor, ușor, colorat, înășîndu-se în văzduh. Acest traseu poate fi o simplă figură geometrică. Atunci, pornind de la ea, copilul care sîntem încearcă în mod dureros să reconstituie „obiectul”. El se ridică pe cea mai înaltă culme a ființei sale pentru a regăsi ceea ce îi scapă în mod absolut.

Copilului îi trebuie mult pînă să înțeleagă că restul pe care îl ține în mînă este simbolul, adică promisiunea Arhetipului întrevăzut, sămînța rodului care va să fie, și că întrecaga sa viață constă în a parcurge drumul ce duce de la sămînță la rod.

Este oare Arborele Sefirot-urilor o sămînță? O vom ști cînd va da primele roade. Scriu cartea de față tocmai pentru că premisele mi se par juste. Dar dacă ele sînt juste, mai știu și ce putere redutabilă are Arborele păzit de Spada cu două tăișuri: el dă viață celui ce a devenit spadă, și moarte celui ce nu se încadrează în „dreptatea“ sa. „Așa vorbește Domnul: Sabia, da, sabia este ascuțită și lustruită. Este ascuțită pentru măcel, și lustruită ca să lucească!“ (Iezechiel, 21, 9-10).

Căci omenirea, și fiecare Om în parte, va trebui să se măsoare într-o zi cu ea. Aceasta este Judecata de apoi.

O *sefira* este un recipient; *sefer* este „cartea“ care conține Tradiția.

Cele zece sefirot-uri ale Arborelui al cărui desen îl reproduc exprimă zece energii divine, zece aspecte divine, zece Arhetipuri care nu vor să limiteze lumea divină, s-o închidă în numărul 10, ci să redea prin acesta din urmă atît unitatea sa absolută, cît și diferențierea sa într-o diversitate infinită de aspecte.

Fiecare sefira primește totalitatea Luminii necreate, dar fiecare dintre ele o exprimă în modul său propriu.

Primul aspect divin ce se oferă cunoașterii este *Keter*: Coroana sau culmea superioară a Arborelui. Dar Tradiția ebraică spune că dincolo de *Keter* se mai află *Ain Sof Aor* care înseamnă „Lumina infinită“, apoi *Ain Sof*, „Cel fără de sfîrșit“, „infinit“ și, în cele din urmă, *Ain*² „Neantul“ sau „Punctul de sus“. Aceste trei aspecte divine, neînscrise în Arbore, sînt expresia Celui ce nu poate fi cunoscut, nici numit, dar care Se va face totuși cunoscut și Se va lăsa numit prin intermediul celor zece sefirot-uri. Toate emană din *Keter*, primul dintre ele, și se desfășoară pînă în *Malkut*, ultimul, care le primește înainte de a fi resorbite în *Keter*. Conform Tradiției, această desfășurare a unității sefirotice se face după o ierarhie de trei triade care se vor vărsa în recipientul lor comun, *Malkut*.

² A nu se confunda *Ain* אֵין „neant“ cu *Ain* עֵין „obîrșie“ sau „ochi“.

Prima triadă: *Keter, Hokhmah, Binah* (Coroană, Înțelepciune, Inteligență) este cea a transcendenței divine.

A doua triadă: *Hesed, Din, Tiferet* (Îndurare, Dreptate, Frumusețe) exprimă planul Principiilor Creației, al legilor.

A treia triadă: *Netsah, Hod, Yesod* (Putere, Maiestate, Temelie) este Înfăptuirea Creației.

Malkut (Împărăția) este Creația însăși, imanența divină. Ea este pe de-a-ntregul receptivitate față de Dumnezeu. În acest sens, ea este Mama „de jos“.

Îmi este imposibil să aprofundez în această lucrare, pe planul teologiei pure, tainele ascunse în spatele Energiilor Divine. Voi spune doar ceea ce e indispensabil pentru înțelegerea studiului meu, care se va întinde pe planul antropologiei. Am spus însă destul pentru ca afirmația mea să nu stîrnească mirarea cititorului.

Teologia și antropologia nu sînt decît două fațete inseparabile ale aceleiași Realități. În perspectiva enunțată mai sus drept consecință directă a căderii, a prezenta aceste două științe ca fiind străine una de alta înseamnă a alege un demers ce nu poate duce decît la moarte. A prezenta corect raportul dintre ele este singura cale a Vieții. Pe aceasta încerc s-o urmez și, pentru a o putea face, este necesar să mă opresc cîteva clipe, oricît de scurte ar fi ele, la planul Arhetipurilor.

În *Keter* (Coroana) Dumnezeu rămîne ascuns în transcendența Sa, și cu toate acestea El trece din Neființă în Ființă. El este Unul fără cel de al doilea, cunoscut numai de El și conținînd toți multiplii fără să existe vreo ruptură a Unității.

În *Hokhmah* (Înțelepciunea), Dumnezeu Se contemplă. Înțelepciunea este gîndirea divină ce cunoaște non-manifestarea. Ea e numită „Tatăl suprem“.

Binah (Inteligența) este oglinda divină care cunoaște Manifestarea. Ea e numită „Mama supremă“.

Aceste prime trei sefirot-uri, unite fără a se confunda, distincte fără a fi despărțite unul de altul, sînt numite „Marea Față Divină”. Următoarele șapte sau cele șapte sefirot-uri ale cunoașterii sînt numite „Mica Față”. Ele sînt Arhetipurile Creației pe care se structurează cele șapte zile ale Genezei. Conțin două triade inversate în raport cu prima, la care se adaugă *Malkut*.

Prima energie care apare pe „Fața Mică” este *Hesed*, Îndurarea, Harul, Iluminarea, viața care se dă și nu se poate da decît în limitele formei informale exprimate de *Din* (Dreptate, Justețe, Lege).

Hesed (Îndurarea) este reflectare a Înțelepciunii, iar *Din* (Legea) – a Inteligenței. Ambele se varsă în *Tiferet* (Frumusețea), Inima divină, centrul tuturor armoniilor divine. În *Tiferet*, reflectare a lui *Keter*, se înscrie fecunditatea. Dragostea divină fecundă și creatoare se desfășoară în *Lege* și *Îndurare*, antinomic una. Ea se exprimă la nivelul nostru mental decăzut prin cele două aspecte separate ale Dumnezeuului biblic „încet la mînic și iute la îndurare”. *Tiferet* se desfășoară la rîndul său în *Netsah* și *Hod*.

Netsah, reflectare a lui *Hakhmah* și *Hesed* (Înțelepciunea și Îndurarea), este Puterea victorioasă din care iese *Hod* (Gloria), Maiestatea divină, reflectare a Inteligenței și a Legii.

Ambele dau naștere lui *Yesod*, Temelia, baza, echilibrul imuabil și în același timp act etern creator. Reflectare a lui *Keter* și *Tiferet*, *Yesod* este însăși fecunditatea lumilor cuprinse în ultima sefiră, *Malkut*, Împărăția, care primește toate energiile divine.

Punct de legătură între aceste energii și emanațiile lor cosmice, *Malkut* este Marele Recipient numit „Soția Regelui Divin” sau „Fecioara lui Israel”, în care coboară *Keter*, *Tiferet* și *Yesod*. Astfel, totul pleacă de la *Keter*, totul este primit în *Malkut* și se întoarce în *Keter*. Totul este Unul în bogăția infinită a desfășurării sale. Totul e diversitate îndurătoare în Legea lui Unul.

Keter și *Malkut* mai sînt numiți Regele și, respectiv, Regina.

Alte trei triade se desprind din Arborele Sefirot-urilor. Una din ele este numită „brațul drept al lui Dumnezeu“. Ea conține toate sefirot-urile din coloana dreaptă: Înțelepciunea, Îndurarea, Puterea victorioasă. Este brațul Îndurării, Arhetipul masculinului pe care îl completează Arhetipul femininului sau „brațul stîng al lui Dumnezeu“, braț al Legii, căci el este coloana conținînd Inteligența, Legea și Slava divină.

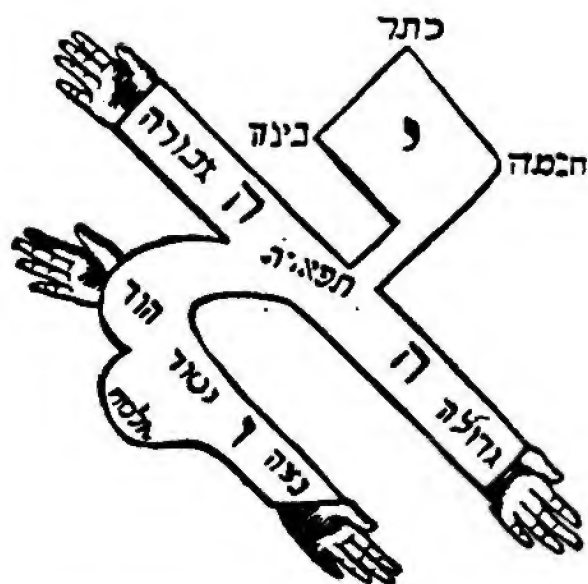
În sfîrșit, cea de a treia triadă sau Coloana din Mijloc conține Coroana, Frumusețea, Temelia și Împărăția: ea e coloana echilibrului, a armoniei în care unitatea divină se desface în dualitatea Creației.

Aceste ultime trei triade sau coloane nu se impun oare de la sine ca fiind cele trei axe ale Tetragramei-Spadă? Cele două coloane laterale sînt cele două tășuri, cei doi *He*. Coloana din mijloc e lama, *Vav. Yod*, mînerul Spadei, se înscrie în triada superioară a Arborelui și se distinge net de celelalte.

Să fie Arborele Sefirot-urilor Numele divin יהוה sau Tetragrama יהוה , desfășurată într-o gamă redusă simbolic, cu zece Energii exprimînd Unitatea în același timp cu infinita diversitate a Armoniilor Divine?

Să nu mergem mai departe. A vorbi mai mult despre aceste Energii Divine și despre modul lor de revelare înseamnă a o închide pe fiecare dintre ele într-un concept ce o distruge imediat. Ele nu se dezvăluie percepției noastre decît în conformitate cu un mod de cunoaștere despre care am vorbit deja și care nu poate fi trăit decît de fiecare om în parte. Fiecare trebuie să meargă mai departe și să se lase condus de noi călăuze.

Prima călăuză pe care am întîlnit-o mi-a revelat următoarele: Tetragrama-Spadă, Pomul Vieții, Pomul Cunoașterii binelui și răului, Arborele Sefirot-urilor sînt Unul.

Arborele Sefirot-urilor e conținut integral în Tetragrama divină, ea însăși conținută integral în *Aleph* (gravură extrasă din *Oedipus Aegyptiacus*, Athanasius Kircher, Roma, 1652).

CAPITOLUL V

DE LA ARBORELE SEFIROT-URILOR LA SCHEMA CORPORALĂ

Dimpotrivă, a vorbi despre Energiile divine, despre Arhetipuri, din perspectiva reflectării lor la nivelul lumii noastre sensibile, mi se pare a fi un lucru extrem de important și de urgent.

În conștiința Omului actual, elementele lumii sensibile, lipsite de „Arché“-ul lor, se află fie într-o stare de confuzie absolută, fie de separare absolută.

Anarhistul are dreptate să refuze falsele „Arché“-uri. Refuzul său e cu atât mai îndreptățit dacă avem în vedere că lumea e menită să-și reintegreze adevăratele „Arché“-uri și că, din acel moment, va deveni cu adevărat an-arhică (visul despre „Seara cea mare“ nu e altceva decît presimțirea confuză a Ierusalimului Ceresc). Dar, așa cum s-a întâmplat în cazul Edenu-lui, anarhistul nostru modern e prea grăbit: „din nerăbdare, Omul a pierdut Paradisul, din lene nu se mai întoarce acolo“, spune Kafka, vizionarul. Iar lenea ne aruncă într-o ignoranță mortală, făcându-ne să construim cu propriile noastre mâini un labirint din care trebuie să ieșim. Vom studia acest mit al labirintului și vom vedea că doar prin Cunoaștere – în sensul neintelektual pe care l-am dat mai înainte acestui termen¹ – Omul poate găsi ieșirea din labirint.

---

¹ Cf. cap. I.

La tibetani, tema labirintului ocupă un loc atât de important, încît face obiectul uneia din meditațiile fundamentale ale călugărului. Acesta din urmă tracează desenul labirintului sau, uneori, îl construiește în spațiu (*mandala*) și meditația începe: trebuie să găsească ieșirea sau, mai degrabă, trebuie ca ea să i se reveleze. Asemenea bonzului aplecat asupra desenului său, examinăm și noi la rîndul nostru desenul Arborelui, cerîndu-i să ne reveleze ceea ce se petrece în „lumea noastră de jos, care egalează ceea ce este sus pentru a desăvîrși miracolul unui lucru unic“.

1. Corpul Omului, imagine a „Corpului Divin“

Ce este mai aproape de noi și totodată mai enigmatic, în această „lume de jos“ decît corpul Omului? Ce este mai concret și mai misterios în același timp? Mai complex și mai înlănțuit într-o unitate fundamentală?

De un mileniu, lumea occidentală este, cu voie sau fără voie, sclava formei de gîndire scolastică². A moștenit de la ea o viziune duală asupra Universului. Începînd cu Augustin din Hippona (secolul IV) – care a marcat profund gîndirea occidentală prin maniheismul său – binele și răul au dobîndit înțelesul cu înțelesul o valoare absolută. În acest context, Occidentul, ancorat în ideea că „Omul este un animal rațional format dintr-un suflet și dintr-un trup“³, ajunge repede să identifice răul cu trupul, binele cu sufletul.

---

² Curent de gîndire dualist și rațional: el impregnează teologia occidentală, începînd cu schisma din 1054, care desparte Occidentul de Orientul creștin, și o golește treptat de dimensiunea sa trinitară și de vigoarea sa pneumatică.

³ Vechi catehism al diocezei de Paris.

Nu am învățat noi, din generație în generație, să disprețuim trupul, respectiv să-l maltratăm? Spiritualitatea noastră n-a fost ea hrănită, încă din copilărie, cu un dolorism cvasi insurmontabil? Nu ni s-a prezentat ceea ce ține de carne – în măsura în care acest cuvânt exprimă unirea corpurilor – drept păcatul păcatelor, pînă la a face din „păcatul cărnii” „păcatul originar”? Să notăm că această din urmă expresie apare pentru prima oară sub penna aceluiași Augustin din Hippona.

Între trup și suflet – cu întreaga confuzie pe care o generează acest ultim concept – gîndirea occidentală a ridicat pînă la o dată recentă un zid despărțitor de neclintit: pe de o parte, străduța noroioasă a corpului păcătos, de cealaltă, grădina sufletului.

Demascînd acest tabu, psihologia, această știință foarte tînără, a stopat eroarea, dar n-a introdus în schimb adevărul. Ea însăși rămîne prizoniera propriilor sale contradicții. Or, așa cum în Absolut – pe care îl simbolizează Numele divin *Yod-He-Vav-He* יוד-ה-ו-ה – cei doi *He* nu își pot găsi adevărata semnificație decît prin apartenența lor la *Yod* care îi unește, tot așa, la nivelul Omului, reflectare a Absolutului, *soma* (corpul) și *psyché* (sufletul) nu sînt decît în virtutea gradului lor de apartenență la o a treia dimensiune a ființei. Dacă nu se întîmplă așa, corpul și sufletul nu sînt, ele există; iar corpul există atunci doar pentru a funcționa cît mai bine posibil și a asigura individului cel mai mare randament în cadrul supraviețuirii.

În primul din aceste cazuri, corpul este elementul unei trilogii (Spirit–Suflet–Corp), menite să stabilească armonia ce va permite transmiterea și manifestarea lumii de sus, a Adevărului Pur. În cel de al doilea caz, corpul este singur, sclav al existenței și, în cele din urmă, strivit de ea.

Să luăm un exemplu: în primul caz, Omul practică arta yoga pentru a realiza sinteza armonioasă a trilogiei și legătura (după cum o indică termenul *yoga*) dintre această trilogie și lumea de sus.

În al doilea caz, el face gimnastică pentru a unge roțile unei mașini – corpul său – care trebuie să-l transporte în modul cel mai eficient și economic posibil.

Nu folosesc aici un limbaj caricatural decît pentru a exprima cu tărie opțiunile fundamental opuse pe care le poate face Omul. Opțiuni conform cărora sau corpul este *trăit* – el este atunci „*image a corpului divin*“, tinzînd să se identifice cu el – sau este *întreținut*, identificîndu-se cu banalitatea exterioară. Unii „sînt corpul lor“, ceilalți „au un corp“, pentru a relua frumoasa expresie folosită de profesorul K. von Dürckheim⁴ în analiza aprofundată pe care o face pe această temă.

Mi se pare important să insist aici asupra fenomenului de *identificare* menționat mai sus – simplă proiectare a legii ontologice a imaginii și a *asemănării*.

În mitul biblic, omul, „creat după chipul lui Dumnezeu“, intră în intimitatea divină pentru a ajunge la *Asemănarea* cu Dumnezeu. Rupt de Dumnezeu, omul trăiește în intimitatea lumii sensibile și această experiență îi devine naturală. Intimitatea lumii interioare sieși, sau lumea spirituală, nu îi este naturală decît în ascensiunea pe planul esențial al ființei sale, în demersul spre „Cunoaștere“ definit mai sus⁵.

Fie că e vorba de lumea exterioară Omului sau de lumea sa interioară, identificarea ființei sale (corp, suflet, spirit) este o realitate care nu mai trebuie demonstrată, dar pe care vreau s-o reamintesc. Ea este esențială pentru studiul meu.

2. Lumea interioară și lumea exterioară a Omului

Trebuie să ne înțelegem bine asupra acestor concepte, „lume interioară“ și „lume exterioară“, distincte unul de celălalt, dar nu despărțite. Am formulat mai înainte⁶ două ipoteze de bază pentru lucrarea mea: una, Omul în Cosmos; cealaltă, Cosmosul în Om.

---

⁴ K.-G. von Dürckheim, *Le Hara* (Le Courier du Livre, Paris).

⁵ Cf. cap. I.

⁶ Cf. cap. I.

Omul în Cosmos implică imediat viața relațională: senzația pe care omul o are, în corpul și în psihicul său, despre sine, despre celelalte ființe, despre evenimente și lucruri, apoi comunicarea cu sine și cu ceilalți. Din această relație decurge viața gândirii, care se manifestă pe cale emoțională sau intelectuală.

Nu numesc aici „lume interioară” lumea gândirii, oricât de secretă ar fi ea. Gândirea este condiționată și din exterior, de lucruri. În ultimă instanță, lucrurile acționează prin toate dimensiunile lor, inclusiv prin cea care atinge inima însăși, simburile, spiritul. Ele intră atunci nu în relație, ci într-un raport de comunicare, de comuniune cu „simburile” ființei ce s-a dovedit capabilă să le trăiască: aceasta e lumea interioară a Omului. Inima cosmosului își găsește în Om reflectarea, rezonanța. Viața gândirii asumată de această percepție interioară face parte din lumea interioară. Rezultă că gândirea aparține celor două planuri, exterior sau interior Omului, după cum își ia hrana din lumile psiho-fizice imediate sau din lumea spirituală mediată.

În primul caz, lumea spirituală nu ajunge la nivelul conștiinței, ființa spirituală doarme. Iar fenomenul de identificare se produce de la corp și de la psihic spre lumea exterioară care le hrănește. Știm cu toții că, pe plan pur fizic, există identificare între Om și locul unde trăiește. Să luăm ca exemplu un european care se stabilește în China: europeanul va dobîndi puțin cîte puțin o morfologie chineză. Se observă de asemenea apariția unor asemănări uimitoare între două ființe care trăiesc împreună sau chiar între un om și un animal domestic.

Cît despre influența corpului asupra sufletului psihic sau a acestuia asupra corpului, ea nu mai trebuie demonstrată, din moment ce face obiectul unei noi științe medicale, numită „psihosomatică”. La modul general, știm cu certitudine că mai ales copilul își fasonază corpul și sufletul prin identificare directă cu părinții săi. De aici decurge rolul atît de important al părinților, care nu constă atît în a acționa, cît în a fi.

În al doilea caz, lumea spirituală e trăită, Omul își hrănește cu ea atît sufletul psihic, ce se spiritualizează, cît și corpul său fizic, ce se identifică puțin cîte puțin cu substanța însăși a hranei sale. O dovadă grăitoare o constituie roadele concrete

ale experienței mistice: misticul creștin occidental, contemplându-l pe Hristos suferind și murind pe cruce, cunoaște în carnea sa stigmatete. El poartă pe propriul său corp semnul rănilor pe care le contemplă în persoana lui Hristos. Așa s-a întâmplat cu Francisc din Assisi, cu Teresa din Avila, iar în zilele noastre cu Thérèse Neumann, cu Părintele Pio și cu mulți alții.

Numeroase lucrări au analizat acest fenomen străin celorlalte tradiții și necunoscut tradiției creștine păstrate în Orient. Obiectul contemplației misticilor orientali este imaginea lui Hristos în slavă, a lui Hristos care a înviat învingând moartea și l-a îmbrăcat pe Omul cosmic în corpul Său de Lumină. Drept urmare, se întâlnesc frecvent în acest alt context al lumii creștine fenomene de transfigurare.

Motoliov, discipolul lui Serafin din Sarov⁷, povestește cum învățătorul său l-a învăluit în lumina care era corpul său.

Pe acest plan, materia redevine energie; dar potențial ea este deja energie și iradiază ceea ce o hrănește. După gradul de apartenență a Omului la ființa sa divină, corpul său iradiază la grade diferite Lumea de sus. Din această perspectivă, corpul uman pare să fie cu adevărat ceea ce ne este dat la modul cel mai concret pentru a reflecta lumea divină. Nu este oare aceasta adevărata sa motivație?

Redutabilă întrebare!

Dacă ipoteza mea e corectă, corpul uman trebuie să corespundă „Corpului divin”. Construcția sa trebuie să se supună schemei ontologice a structurilor divine; ea trebuie să se potrivească cu desenul Tetragramei-Spadă, cu desenul Arborelui Sefirot-urilor. Ce-i drept, trebuie să mărturisesc că nu prin acest proces de gândire am ajuns la concluzia de mai sus. Concluzia mi s-a impus de la sine, dintr-o dată: într-o zi, contemplând Arborele Sefirot-urilor, am văzut în el corpul Omului.

Desenul era mental (lucrurile s-au petrecut într-o după-amiază, în plină stradă); viziunea a fost atât de violentă, încât am avut brusc certitudinea de a mă afla pe o cale regală, pe un

---

⁷ *Entretiens de Motoliov et Séraphin de Sarov* (Éditions Orthodoxes).

drum al Adevărului. Strada a fost inundată de lumină. Trebuie totuși să precizez că această „viziune” mi-a fost confirmată mai târziu de tradiția cabalistică, după care „Adam, Omul de jos” (în opoziție cu „Elohim, Omul de sus”) aparține, prin morfologia sa corporală, structurii fundamentale a Lumilor al cărei Arhetip este Arborele Sefirot-urilor.

Numai că, în momentul în care o formulam, această realitate nu îmi venea de la o informație oarecare, ci de la o experiență personală.

În acel moment, o altă certitudine mi s-a impus, cu tot atîta forță: aceea de a putea verifica autenticitatea Arborelui prin adecvarea sa la corpul uman. Altfel spus, dacă trupul omului nu era Arborele Sefirot-urilor, acesta din urmă nu era nimic.

Astăzi sînt sigură că Arborele este schema construcției Lumii și că, după modelul său, corpul uman este schema construcției devenirii noastre. Corpul este în același timp instrumentul nostru, laboratorul nostru și lucrarea noastră întru atingerea staturii noastre adevărate care este divină.

3. Structura corpului după desenul Arborelui Sefirot-urilor

După asemănarea „formeii lui ^אהיה”⁸ contemplată de Moise, schema corporală ne apare ca fiind construită, în esență, din trei axe verticale: coloana vertebrală – stîlp central sau coloană din mijloc – corespunde cărării *Keter-Malkut* care unește Coroana cu Împărăția, capul cu picioarele. Cele două părți ale corpului, sau stîlpii laterali, corespund stîlpului Legii la stînga, celui al Îndurării la dreapta⁹.

Pe aceste structuri verticale se sprijină trei triunghiuri: triunghiul superior corespunde capului, primul triunghi răsturnat

---

⁸ Numeri, 12, 8.

⁹ A se vedea întoarcerea de la dreapta la stînga față de Arhetipul Divin, în cap. VI.

corespunde complexului cardiopulmonar, al doilea triunghi răsturnat plexului urogenital (partea inferioară a pîntecelui și pubisul). Aceste ultime două triunghiuri apar ca două capete răsturnate și putem stabili o corespondență între părul din vârful triunghiului superior și sistemul pilos dezvoltat la om la nivelul cavității epigastrice și al pubisului. Mai rămîn de stabilit și alte analogii. Le voi avea în vedere pe parcursul lucrării mele.

Să reluăm aceste elemente diferite:

În Schema Divină, cele două coloane laterale reprezintă, așa cum am văzut, desfășurarea dualității născute din unitatea principală. Divinul Își manifestă Unitatea limitîndu-se la două aspecte contradictorii, antinomice. Omul nu poate ajunge la Divin decît depășind contradicția. Așa ne apare Dumnezeu: principiu al imuabilității, imobilitate absolută și în același timp sursă a oricărei mișcări. Omul poate trăi experiența divină numai dacă „percepe laolaltă, în raportul lor exact, aceste două aspecte antinomice”¹⁰, trăind astfel unitatea care le transgresează.

La nivelul creatului, principiul „Imobilitate” se manifestă ca structură, formă: Lege și Justețe a locului și a formei fiecărui element al lumii sensibile. Acesta e receptaculul riguros וָרָ. Femininul e în esență formă, receptivitate, forță latentă. La același nivel, principiul divin, „Mișcare”, exprimat în raza fecundantă a Harului – Îndurare, reprezintă dinamismul ce penetrează forma de unde va lua energia necesară structurării unor noi cîmpuri de lumină אֵשׁ. Acesta e dinamismul fecundant al masculinului.

În Schema Divină, stîlpul central sau coloana din Mijloc este Raportul Just care unește poli antinomiei. El este calea de la Unu la Multiplu. La nivelul creatului, el este calea multiplului spre Unu.

Acesta e modul de constituire a structurilor verticale ale corpului uman, al căror echilibru e menținut în axa coloanei verticale de tensiunea care cuprinde cei doi poli opuși, complementari și antinomici ai părților sale dreaptă și stîngă.

---

¹⁰ Monseniorul Jean de Saint-Denys, Curs de teologie ținut în 1969.

Să ne aplecăm acum asupra structurilor orizontale. În Schema Divină, triunghiul superior revelează însăși esența Divinității, Transcendența Sa, Principiul Său, în *Keter* (Coroana), *Hokhmah* (Înțelepciunea) și *Binah* (Inteligența).

În mod asemănător, pe plan corporal, capul se identifică principiului celor mai nobile facultăți umane. El simbolizează Divinul din Om. El este deci un receptacul al Divinului. Este imaginea acestuia și are puterea sa. Capul deține forma unui ou: el e matricea ființei zeificate care trebuie să se nască la viața divină totală prin întoarcerea la Unu, prin *Yod*-ul Tetragramei-Spadă (cifra 10 pe scara ascendentă de la 6 la 10).

Iconografia hindusă revelează acest aspect în simbolismul florii de lotus ce se deschide în vârful craniului. În alte tradiții, același simbolism este exprimat de coarnele înrădăcinate în același vîrf și ridicîndu-se în formă de semilună. Acest simbolism nu îi e străin nici iconografiei creștine, care îl reprezintă, la rîndul ei, prin imagini ale lui Hristos în slavă încoronat. Dar, la acest nivel, coarnele devin cunună.

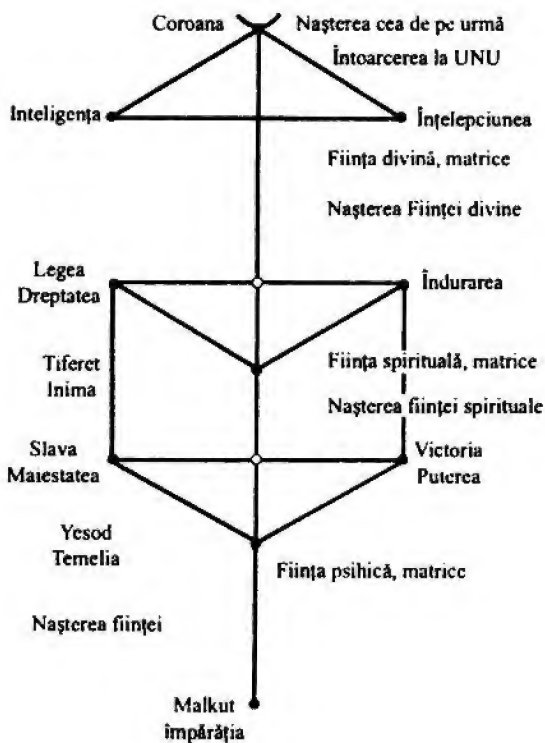
Astfel se conturează nașterea „de sus”. Dar tot pe această cale (Cornul abundenței) Lumea Divină coboară în Om. În toate etapele, există o întîlnire a Lumii de sus cu lumea de jos, a lui „Mi” cu „Ma”.

Primul triunghi răsturnat față de triunghiul superior corespunde, pe plan divin, triadei *Hesed-Din-Tiferet* (Îndurare-Dreptate-Frumusețe). Aceasta cuprinde misterul legilor, legi ontologice și eliberatoare. Pe plan corporal, acest prim triunghi răsturnat, reflectare a capului, corespunde complexului cardio-pulmonar. El este sediul ființei spirituale și matricea ființei divine. Omul spiritualizat e singurul care poate realiza cunoașterea legilor ontologice.

Între aceste două triunghiuri se înalță gîtul. Atunci cînd Dumnezeu din Biblie se mînie împotriva „poporului său cu grumazul țeapăn”, el denunță în acest fel întreruperea comunicării între piept și cap. *Tiferet* (Frumusețea, inima) nu mai poate reflecta vârful triunghiului: *Keter* (Coroana). Inima nu este iubire divină creatoare. Goală, ea își extrage hrana din cel de al doilea triunghi răsturnat; este afectivitate sentimentală,

SCHEMA CORPORALĂ

pradă pasiunilor și dualității ce o sfișie. Atîta timp cît inima se hrănește din triumghiul superior, care este în esență depășire a dualității, ea e stăpînă pe afectul său. Atunci cînd se hrănește din afectul său, devine sclava acestuia. Aceeași situație se reflectă la nivelul Tetragramei-Spadă, în ruptura dintre *Yod*, Divinul, și *Vav*, Omul. Fără cap, incapabil să devină Dumnezeu, Omul aflat în atare situație își creează un cap fals din toate valorile pe care le zeifică, dar care sînt iluzorii. Va trebui să se lepede de capetele false, să se purifice de valorile foarte relative, respectiv eronate, reprezentate de inteligențele și înțelepciunile unor astfel de „măști”. Voi studia această din urmă problemă referitor la simbolismul decapitării (la Ioan Botezătorul și la Sfîntul Denys în special), simbolism ce apare adesea în vise.

Dimpotrivă, atunci cînd „Dumnezeu iese în fruntea poporului său care merge în pustie...” (Psalmi, 68, 8), poporul lui Israel reprezintă într-adevăr omenirea în drum spre zeificarea sa.

Cînd Moise coboară pentru întîia oară de pe muntele unde a primit primele Table de legi, el regăsește un popor „cu grumazul țeapăn”, care și-a înlocuit capul cel adevărat cu capul vițelului de aur (Exodul, 32). Atunci Moise sparge Tablele.

Simbolismul este clar: Moise regăsește un popor care a involuat ajungînd în cel de al doilea triumghi inferior și, drept urmare, a devenit incapabil să cunoască și să trăiască legile ontologice. Ele vor fi înlocuite, la o octavă inferioară, cu legile care cîrmuiesc și astăzi poporul evreu, simbol al omenirii prizoniere a păcatului său.

Le cunoaștem: sînt nu numai legile morale, ci și codificarea detaliată a celor mai mici amănunte ale vieții uzuale, totul simbolizînd aceste legi ontologice, semnificîndu-le. Iar atunci cînd, mai tîrziu, Hristos își va chema poporul să treacă de la semnificant la semnificat, de la lege la Arhetip, Israel nu va fi gata, nici de data aceasta, să-l urmeze. Să nu ne lăsăm amăgiți: mulți dintre cei ce-și zic creștini sînt sclavii legii în forma ei moralizatoare și liniștitoare. Creștinismul nu e o morală, ci o eliberare redutabilă pe calea accesului la conștiința legilor ontologice.

Al doilea triunghi răsturnat (complexul urogenital), reflectare mult mai îndepărtată a triunghiului superior, e sediul ființei psihice și matricea ființei spirituale. El este noaptea ignoranței. Dacă se hrănește din Ceea ce e Sus, din Lumea Divină reflectată în primul triunghi, el va desăvârși ființa spirituală pe care o poartă în gestație. Dacă nu se hrănește decît din ceea ce e jos, din plăcerile senzorial-afective, îl va lăsa pe „omul cu grumazul țeapăn” să rătăcească în tenebrele psihosomatice. El nu va cunoaște atunci altă ieșire decît moartea. Matricea nu va da rod, va fi un fel de avort spiritual.

Să notăm de asemenea că atunci cînd se află în pîteccele matern, copilul e învăluit în noaptea apelor matriciale. Se va naște în lumea fizică (*Malkut*, Împărăția) prin deschizătura colului uterin. Acesta din urmă nu e altceva decît omologul, în partea de jos, al colului cranian ce se deschide „ca floarea de lotus” în partea de sus, pentru a da naștere ființei zeificate ce se întoarce la UNU.

Pe acest drum al evoluției, drum de întoarcere, observăm trei etape ale căror vibrații armonice se regăsesc pe planul cosmologic:

1) Lui *Malkut*. Împărăția (aici, picioarele, planul corporal concret, „simțirea” fizică) îi corespunde pămîntul.

2) Lui *Yesod*. Temelia (aici, organul sexului, planul psihic) îi corespunde Luna, astru nocturn al cărui corn este reflectarea, în partea de jos, a coarnelor simbolice ale ființei zeificate aflate sus (e curios să notăm că același simbolism al coarnelor este folosit spontan de omenirea inconștientă spre a semnifica atribuțiile soțului încornorat).

3) Lui *Tiferet*. Inima-Frumusețea (aici, plexul solar, planul spiritual) îi corespunde soarele.

Sistemul nostru solar, construit (asemenea tuturor celorlalte) după chipul și asemănarea Arhetipului universal, își are cu siguranță triunghiul său superior de unde îi vine energia... energie transmisă lui *Yesod* și *Malkut*, lunii și pămîntului. Or, dacă ne observăm corpul trăind, ne dăm seama că nu ființa spirituală (soarele nostru) ne hrănește ființa psihofizică, deoarece senzațiile (Pămîntul) și emoțiile (Luna) sînt cele care aduc ploaia

sau timpul frumos la nivelul plexului nostru solar. În jur e numai veselie, sosește primăvara: inima ne este cuprinsă de bucurie. Afară plouă, e frig: ne simțim rău fizic și psihic, sîntem prost dispuși. Cînd bucuria ne înăbușă sau suferința ne sugrumă, stomacul ni se contractă pînă la starea de vomă sau pînă la criza de ficat, uneori. Dacă ansamblul plexului solar ne este răscolit de emoții, oricare ar fi ele, ritmul cardiac stă mărturie despre acest lucru.

Cu alte cuvinte, omul trăiește „de-a-ndoaselea”. Nemai-fiind hrănit de sus, plexul său solar este sclavul informațiilor primite de jos. Medicina psihiatrică și cea psihosomatică se bazează pe această stare de fapt. Ele nu încearcă să „răstoarne aburul”, ci să dea valorilor de jos acea forță de absolut capabilă să înlocuiască Absolutul de sus. E cazul Școlii freudiene care procedează corect atunci cînd eliberează Omul de constrîngerile moralismului legat în Occident de lumea sexualității, dar procedează discutabil atunci cînd face din sexualitate modelul celor mai înalte motivații umane.

Cea mai bună medicină ar consta, conform schemei noastre, în a readuce pacientul pe drumul unui „mers pe față”. Dar o astfel de atitudine ar presupune, din partea acestei științe, recunoașterea realității planului spiritual al Omului, a ființei esențiale din el, a vocației sale divine. Nu încapе îndoială că, dacă medicul ar adopta această perspectivă, ar redeveni preotul care a fost odinioară, preot în sensul de profesor de morală, și nu de arbitru al ei sau de concurent complexat al liderului politic, așa cum se întîmplă astăzi în Occident.

Printr-o adevărată „răsturnare a aburului”, realizată mai întii în sine însuși, acest profesor i-ar putea face pe ceilalți să oprească procesul de involuție, plasîndu-i apoi pe drumul evoluției. Orice altă medicină lasă Omul în impas... sau pe un palier necesar pentru un timp, dar care, oricum, pretinde într-o zi un alt palier.

Să continuăm studiul schemei corporale. Vom putea desprinde încă un aspect.

De la *Malkut* la cărarea ce unește pe *Hod* de *Netsah*, respectiv de la picioare pînă la nivelul șoldurilor și al șalelor, se definește un prim etaj. De la această cărare orizontală pînă la cea care, mai sus, e paralelă cu ea, unind pe *Din* cu *Hased* (umerii) în patrulaterul ce formează trunchiul corpului, se definește un al doilea etaj. În sfîrșit, triunghiul superior, capul, formează al treilea etaj.

Din perspectiva dezvoltării Omului în timp, de la naștere pînă la moarte, primul etaj e cel al copilăriei; al doilea, cel al vîrstei adulte; al treilea, capul, e determinat de noile cîmpuri de conștiință ce se deschid în cursul diferitelor vîrste. El e sortit să se schimbe pînă la a deveni *Yod*-ul din Tetragrama-Spadă și a fi încoronat.

La nivelul primului etaj, pe care l-am numit etajul lui A AVEA, copilul dobîndește cunoașterea lumii imediate și concrete ce-l înconjoară. O percepe prin simțurile sale; apoi, prin dezvoltarea intelectului său, care îi prelungește simțurile, o studiază în profunzime, inventariindu-i astfel elementele în timp și spațiu. Desprinde legile ce unesc între ele valorile descoperite încetul cu încetul. Își dobîndește statura corporală care, către vîrsta de douăzeci și unu de ani, va fi stabilizată. Își dobîndește treptat echilibrul psihic. Vine pubertatea ce invadează – uneori chiar agresează – copilul cu cortegiul ei de forțe. În fața unui astfel de asalt, construirea armonioasă a tinerei ființe nu mai poate fi continuată, iar o coloană vertebrală solidă – atît fiziologic, cît și psihic – nu-i va mai putea fi construită decît dacă va fi încadrată de valori adevărate și sigure.

Sînt valori adevărate, la acest etaj, numai valorile (reprezentate pe schemă prin linii punctate) ce prelungesc și reflectă valorile ontologice esențiale, absolute, reprezentate de structurile verticale ale celui de al doilea etaj. Pe acestea din urmă copilul nu e încă în stare să le descopere, cu atît mai puțin să le trăiască; ele nu pot fi trăite decît prin situarea Omului la cel de al doilea etaj, adică la acea dimensiune pe care o numesc A FI.

Se presupune că părinții au ajuns deja la acest etaj. Totuși, ei nu sînt părinți decît în măsura în care sînt realmente prelungirea celor doi stîlpi verticali ai schemei, masculinul și femininul, dualitate pe calea de întoarcere spre UNUL din care se trag din punct de vedere ontologic.

Între tată și mamă, acest 2 care îl reflectă pe 1, copilul crește armonios. Între legile morale necesare ființei tinere, al cărui mecanism mental funcționează prin alegerea între ceea ce face bine și ceea ce face rău, viitorul adult se îndreaptă spre propriile sale structuri. Părinții și morala, precum și orice altă valoare avînd rolul de părinte sau de morală, la diferite niveluri – noțiunea de autoritate în aspectele sale civice și religioase, de exemplu – apar în schemă ca niște cîrje pe care copilul le va arunca foarte repede, cu excepția cazului că ele îi vor servi definitiv de picioare și, drept urmare, nu va deveni niciodată adult.

În general, copilul începe să-și „conteste” cîrjele spre vîrsta pubertății (la nivelul lui *Yesod*, unde era deja legat direct prin două cărări de *Hod* și *Netsah*, bazele viitoarelor sale structuri ontologice). În acel moment, părinții trebuie să fie acolo, știind să rămînă în umbră pentru a nu îngreuna sau a nu bloca mișcarea pe aceste două cărări.

Părinții care nu știu să „dea drumul” vor rămîne toată viața într-o rătăcire psihosomatică. Ei nu-și vor găsi hrana decît la nivelul triumphiului inferior. Cu puține excepții, adolescenții crescuți într-un astfel de climat sînt incapabili să ajungă la etajul al doilea. Părinții lor îi închid în labirintul pe care singuri și l-au construit, tot așa cum Dedal îl ține prizonier în labirint pe fiul său Icar¹¹.

Autoritatea părinților nu e singura cauză a împotmolirii tinerilor la acest nivel inferior. Toate formele de hiperprotecție ce întăresc apareiajul cîrjelor sînt tot atitea bariere în calea formării coloanei vertebrale, singurul sprijin pentru Om în trecerea sa spre etajul superior.

---

¹¹ Cf. cap. X.

Dar să nu ne lăsăm amăgiți: prin toate mijloacele de securitate artificiale pe care le oferă, civilizația noastră crează o lume de infirmi. Omul suprasecurizat rămîne minor. E un infirm care trăiește cu teama ca nu cumva să piardă una din cîrje. Se cramponează de ele, dîndu-le valoare și putere de coloană vertebrală. Acest tip de om, frecvent din păcate – doar o minoritate trece la etajul superior – adoptă în general, pentru a-și compensa starea de dependență, o atitudine aparent dură, supusă ea însăși unei etici ale cărei criterii sînt convenționale prin definiție.

El prezintă la nivelul capului masca lui „A PĂREA“, pe locul cîmpului matricial unde se elaborează noile inteligențe și noile înțelepciuni ale ființei în devenire. Aceste măști sînt fabricate:

- fie din diferitele funcții cu care Omul infantil se identifică (funcția parentală, profesională, politică, ecleziastică etc.);
- fie din atitudinile compensatorii pentru carențe, suferințe, dificultăți psihologice;
- fie într-un mod mai subtil, din ideologiile de care se cramponează și cu care se confundă, din rolurile pe care le joacă pentru a se simți cu conștiința curată.

Dar, sub nici una din aceste forme, Omul nu își schimbă nivelul. El rămîne în banalizare. Conștiința în sensul de **נֶדֶב** (lumină) nu se mai naște, iar Omul rămîne copleșit de **טָרָה**.

Al doilea etaj la care schema corporală îl invită pe Om să urce este format de patrulaterul *Hod-Netsah-Din-Hesed*. L-am numit etajul lui A FI. De ce?

Vom vedea că, la nivelul lui, fiecare om își săvîrșește adevărata naștere, își elaborează viața esențială și, începînd de la *Tiferet*, reflectare a lui *Keter*, intră în experiența ontologiei sale.

La primul etaj, Omul *există*. La al doilea, el *este*. Prin însăși forma sa (patrulater) acest al doilea etaj se definește ca un timp de oprire, un timp de încercare. Numărul patru e simbolul stabilizării: patru picioare conferă echilibru oricărui corp solid, patru pereți formează scheletul oricărei case. Dincolo de

aceste exemple concrete, numărul patru introduce ideea de loc închis, secret, acoperit, în care cel ce rămîne un timp trăiește o încercare.

Toate tradițiile menționează noțiunea de încercare în legătură cu numărul 4: punerea în carantină corespunde unei legi ontologice. La egipteni, ca și în lumea iudeo-creștină, cele patruzeci de zile de după moarte pregătesc un prag dificil de trecut.

Tradiția sacră a Egiptului antic spune că, la patruzeci de zile după decesul său, Faraonul trebuia să se măsoare cu un taur, înainte de a intra în lăcașul zeilor. Regii Franței nu erau niciodată îngropați decît după ce treceau patruzeci de zile de la moartea lor.

În textele noastre sacre, poporul iudeu umblă patruzeci de ani prin deșert după ieșirea din Egipt. Hristos postește patruzeci de zile în deșert, după botezul său. Și tot patruzeci de zile îl pregătesc pe creștin pentru sărbătoarea Paștelui, al cărei sens etimologic este „trecere”. În aceleași taine creștine, Înălțarea marchează cea de a patruzecoa zi după Paște. În pîntecele matern, copilul se dezvoltă timp de șapte ori patruzeci de zile. Toate exemplele pe această temă, pe care le-am putea multiplica luîndu-le din diferite tradiții, ilustrează aceeași noțiune de ședere-oprire într-un loc de încercare, precedînd o trecere trăită ca o sărbătoare.

În acest context, patrulaterul apare ca o matrice, în afară de cazul cînd devine mormînt pentru cei ce nu cunosc adevăratele legi sau pur și simplu pentru cei ce nu mai au nici o speranță.

Legea care cîrmuiește încercarea este înscrisă în cuvîntul ebraic corespunzător numărului 4. Acest cuvînt este *Dalet* și înseamnă „poartă”. Să ne oprim puțin asupra lui. Noțiunea de poartă se impune deja în numărul care simbolizează încercarea, matricea, locul închis de unde, după toate aparențele, nu se poate ieși niciodată: fiecare matrice e o poartă. Orice încercare presupune un sfîrșit care e o depășire. Cuvîntul ebraic *Dalet* se descompune astfel: דלד 4-30-400. Poarta este construită ca o deschidere încadrată de doi de 4, un fel de stilpi ce îl lasă să

treacă pe 30, simbol al mișcării, al vieții. Astfel, cifra 4 ne apare cu semnificația sa profundă și antinomică de *oprire* și de *trecere*.

Din nefericire, există două tendințe opuse care îl fac pe omul obișnuit să adopte atitudini greșite. În prima tendință se înscrie categoria resemnaților, a condamnaților la moarte care nu văd în cifra 4 decît aspectul său de „oprire”. Această oprire e asimilată cu închisoarea, cu moartea. Materia devine în acest caz un adevărat mormînt, îngropînd o dată cu nefericitul întregul său potențial de creativitate, de lumină, de bucurie.

Din a doua categorie fac parte cei ce au în vedere, dimpotrivă, numai aspectul „trecere”. Aceștia refuză să confere realitate prezenței stabilizatoare a celor doi stîlpi, neluînd în considerare decît mișcarea ce îi va „purta dincolo” și le va deschide orizonturi eliberatoare. Mă gîndesc aici la o tendință răspîndită printre adepții unui hinduism prost integrat: aceea de a nu considera lumea formală, vizibilă și concretă – care reprezintă desigur încercarea esențială – decît sub aparența ei de *maya* (iluzie).

Numărul 4, respectiv patrulaterul care constituie cel de al doilea etaj, nu e trăit în mod adecvat decît de cei ce percep corect ambii poli ai încercării și raportul existent între ei; pe de o parte, structurile: structurile fizice ale lumii noastre, structurile psihosomatice ale Omului în haină de piele și structurile ontologice ale ființei sale profunde; pe de altă parte, dinamismul vieții care impune împlinirea, de la sămînță pînă la rod.

Omul se află cuprins între pămînt și cer ca între cei doi poli ai unui magnet. Dacă dă drumul unuia din poli, curentul încetează să mai treacă. Atunci Omul fie că se volatilizează într-un fals spiritualism, fie că se innămolește în materie, dar nu se împlinește.

O trezire a conștiinței apare așadar ca fiind necesară în momentul intrării în patrulater, la etajul FIINȚEI, unde se produce adevărata întrupare pregătită de trecerea prin etajul inferior.

O altă realitate, de care limba ebraică ne va ajuta să devenim conștienți, este marea asemănare dintre cuvintele Poartă-*Dalet* דלט și Cunoaștere-*Daat* דער, diferențiate printr-o singură literă, Ain ׀, litera mediană. În cuvântul „cunoaștere”, litera Ain simbolizează „sursa” din care Omul trebuie să se inspire și „ochiul” nou pe care trebuie să-l dobândească în timp ce înaintează pe drumul cununii. În cuvântul „poartă”, litera *Lamed* ל, simbolizează „călăuza” pe acest drum.

„Cel ce cunoaște” trece prin „poartă” între cele două litere *Dalet* ד și *Tav* ת, a căror unire constituie cuvântul דת care semnifică legea. Dacă trece prin poartă fără a ține seama de lege, fără a i se conforma, este nimicuit de complexul energetic nou la care poarta are acces; este omorât fulgerător de focul realității pe care o întâlnește și pe care structurile sale n-o pot suporta.

Omul nu poate trece așadar de Poartă decât pentru a intra în Cunoașterea care, și de această dată, este nu cunoaștere intelectuală, ci experiență trăită.

A părăsi primul ctaj al Existenței pentru a intra în Ființă, a trece prin Poarta îngustă, pe care tradițiile o numesc „Poarta Oamenilor”, înseamnă a părăsi ignoranța pentru a trăi.

Cine poate trece prin această poartă?

O aflăm dintr-o poveste pe care o cunoaștem cu toții, cea a *Frumoasei din pădurea adormită*:

De o sută de ani o prințesă doarme neînterupt în mijlocul unui castel ascuns el însuși în mijlocul unei păduri care se face tot mai deasă din zi în zi, din an în an, devenind de netrecut și cufundînd viața în somn. Împreună cu prințesa dorm cîinele, servitorii, castelul întreg, grădina... După o sută de ani, fiul unui rege vecin află de existența frumoasei adormite. Inima i se inflăcărează de dragul ei. Se hotărăște să meargă și s-o trezească.

Putem lesne bănuî aventurile prin care trece tînărul prinț străbătînd hățîșul pădurii spre a ajunge în inima ei. După multă vreme, acoperit cu mii de răni, prințul inflăcărat de iubire depune pe buzele prințesei sărutul ce o trezește. Împreună cu ea – detaliu de maximă importanță – se trezește cîinele, se trezesc servitorii, casa, grădina. Tot acel mic univers deschide ochii. Ce s-a întîmplat?

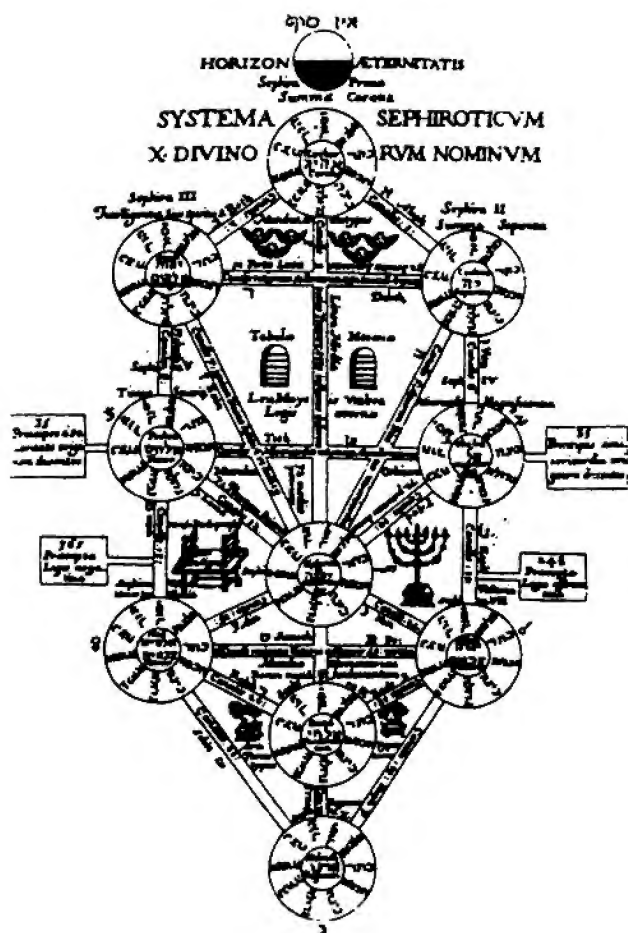
Frumoasa adormită este *Tiferet*, Frumusețea, soarele ființei care nu poate străluci înainte ca Omul să urce pînă la el. Iar Omul nu poate ajunge acolo înainte de a se despuia de pădurea psihică, conștiință sau inconștiință, care îl năpădește treptat și îl sufocă. Nu poate întreprinde această aventură decît după ce a devenit conștient de prezența Prințesei, Ființa sa esențială, spirituală, reflectare a divinului, promisiune a divinului, sămînță ascunsă, adormită.

Făt-Frumos care află de prezența Frumuseții nu e altul decît *conștiința informată*, capabilă să călăuzească Omul stăpinit de singura dorință justă pe drumul acestei aventuri. Iar Omul nu poate trăi aventura decît sub impulsul dragostei, într-o dimensiune a dragostei a cărei accepțiune nu poate fi redată din păcate prin acest cuvînt extrem de contestat în zilele noastre. Doar dragostea adevărată îi permite Prințului să treacă prin încercările pădurii. Atunci cînd sărutul este dat, se produce trezirea Ființei.

Să notăm că este vorba în același timp de trezirea întregului cosmos. Servitorii, cîinele, grădina sînt Regnurile ce așteaptă trezirea Umanității pentru a străluci cu „adevărata lor culoare“. Cei care au făcut această experiență pot depune mărturie: cotidianul, gestul cotidian, trăit pînă atunci în monotonia repetiției, dobîndește la acest etaj un relief veșnic nou: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi“ (Apocalipsa, 21, 5).

Nu voi mai continua acum studierea acestui etaj; o voi relua mai detaliat pe măsură ce voi înainta în prezenta lucrare. Precizez doar că, după ce a traversat triumghiul inferior, după ce a urcat cele zece trepte corespunzătoare celor zece vertebre (cinci sacrale, cinci lombare), pe care le ilustrează atît de bine – după cum vom vedea – cele zece urgii abătute asupra Egiptului (Ieșirea, cap. 7, 8, 9, 10, 11), Omul bate la această Poartă îngustă numită „Poarta Oamenilor“.

O dată trecut de poartă, el urcă cele douăsprezece trepte ale celor douăsprezece vertebre dorsale. Această trecere în patruleter – singura întrupare adevărată – se efectuează în toate tradițiile sub semnul douăsprezecimii: de la cele douăsprezece

Arborele Sefirotic (gravură extrasă din Oedipus Aegyptiacus, Athanasius Kircher, Roma, 1652).

luni ale anului, cele douăsprezece munci ale lui Hercule pînă la sosirea în Ierusalimul Ceresc, cu cele douăsprezece porți ale sale, prefigurate de cele douăsprezece triburi ale lui Israel și, după ele, de cei doisprezece apostoli din tradiția creștină.

În ascensiunea sa de-a lungul celor douăsprezece vertebre, Omul își lucrează, stropește și cultivă pămînturile interioare, pentru ca fiecare dintre ele să dea treptat totalitatea roadelor sale. Atunci cînd toate roadele sînt culese și secerișul terminat, Omul bate la poarta superioară a patrulaterului, numită „Poarta zeilor“.

E întîmpinat de șapte vertebre cervicale. Este șaptele apocaliptic. Ne amintim¹² de importanța numărului 7: el simbolizează o totalitate, deci o moarte, o dispariție necesară noii nașteri care va fi trăită în 8. Apocalipsa lui Ioan începe cu scrisorile către cele șapte Biserici și continuă prin Cartea cu șapte peceti, dintre care cea de a șaptea reprezintă șapte îngeri cu șapte trîmbițe. După ce a sunat cea de a șaptea trîmbiță, apare o femeie în durerile facerii.

Ne aflăm aici în fața ultimei și celei mai misterioase nașteri.

Pe planul conștiinței, trecerea în triunghiul superior determină apariția unei lumi noi, a cărei supraconștiință dobîndește, pentru starea noastră conștientă, o importanță mai mare decît cea pe care o are această stare pentru cunoașterea noastră obișnuită. Și, la fel cum atunci cînd devenim conștienți de ceva sau cînd visăm, conștientul ajunge la nivelul cunoașterii, supraconștiința străpunge, rar, dar violent, cunoașterea, care își percepe astfel propria lumină, în așteptarea momentului cînd se va naște definitiv în ea. Cine ar putea nega această posibilitate de cunoaștere? Cine l-ar putea considera nebun pe cel ce o trăiește? Cine are dreptul să reducă la categorii ce țin de cunoașterea obișnuită experiențele trăite cu ochii deschiși sau în vis și care țin în realitate de categoriile supraconștientului?

Enunț aici – prea rapid, voi reveni asupra ei mai tîrziu – o problemă acută în aceste vremuri cînd psihanalistul joacă prea adesea rolul ucenicului vrăjitor și cînd psihiatrul subapreciază experiența divină și corolarul ei, experiența întunericului.

---

¹² Cf cap. III.

Între conștiință și supraconștiință se află ceea ce tradiția ebraică numește „Răsturnarea Luminilor“. Este vorba de o răsturnare misterioasă conform căreia Omul, care a fost pînă atunci oglinda lui Dumnezeu, traversează oglinda. Brațul său drept devine brațul stîng al lui Dumnezeu, brațul său stîng – brațul drept al lui Dumnezeu. Omul ce intră în divin este „întors“ și interiorul devine exterior. „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față“ (Pavel, I, Corinteni, 13, 12).

Aceeași răsturnare se regăsește și la nivelul corpului uman: emisfera cerebrală dreaptă conduce partea stîngă a corpului, emisfera cerebrală stîngă, partea dreaptă. Încrucișarea se operează la nivelul bulbului rahidian, unde fibrele nervoase ce își au obîrșia în emisfera dreaptă pornesc spre jumătatea stîngă a măduvei, fibrele provenite din emisfera stîngă spre jumătatea ei dreaptă¹³.

O imagine mai „mediată“ a acestei răsturnări arhetipale este cea pe care ne-o oferă simbolurile: dacă tradiția ebraică ne transmite „Răsturnarea Luminilor“, tradiția creștină o exprimă la rîndul ei prin liturgia pontificală, în cursul căreia Episcopul vine spre poporul regesc, *laos*-ul (cuvînt grecesc din care provine cuvîntul „laic“), încrucișînd făcliile. Această răsturnare se produce la nivelul Porților Regale (masa de comuniune la romano-catolici) aflate, în planul tradițional al templului creștin care respectă schema Arborelui, la nivelul „Porții zeilor“.

În tradiția egipteană, preotul ține crucea vieții în mîna sa dreaptă. În frescele de la muzeul Luvru, de exemplu, care reprezintă scene ce se desfășoară dincolo de moarte, în lăcașul celor aleși, aceștia țin aceeași cruce a vieții în mîna stîngă. A avut loc un fel de „operațiune oglindă“, dar cel ce a trecut prin „Poarta zeilor“ se află realmente de cealaltă parte a oglinzii.

Noțiunea de răsturnare, insesizabilă intelectual, nu poate fi abordată decît prin imaginea unei mînuși întoarse: mînușa dreaptă nu se mai poate pune în acest caz decît pe mîna stîngă. Dar interiorul a devenit exterior.

---

¹³ Cf. cap. VI. și cap. XV.

Acastă răsturnare e însoțită de traversarea ierarhiilor angelice, lumi invizibile, simbolizate la nivelul corpului de vertebrele cervicale. Ele conduc spre ultima taină.

CAPITOLUL VI

CELE DOUĂ PĂRȚI ALE CORPULUI COLOANA VERTEBRALĂ

La nivelul corpului uman, coloana vertebrală este reflectarea coloanei din mijlocul Arborelui Sefirot-urilor, reflectarea Pomului Vieții, a Lamei Spadei.

Cele două părți ale corpului sînt reflectări ale Coloanei Legii la stînga, ale Coloanei Îndurării la dreapta, reflectări ale cunoașterii lui *Tov veRa* care reprezintă cele două tășuri ale Spadei.

Să începem cu ceea ce ne este mai apropiat, și anume aspectul direct al vieții. Viața ni se dezvăluie, așa cum am văzut, prin opoziție sau complementaritate: întinerie și lumină, tăcere și cuvînt, frig și cald, feminin și masculin etc. Această manifestare e rezultatul Creației, al cărei obiect este, în esență, o separare în sensul „deosebirii”, pornind de la Unitatea primordială. Am văzut de ascunerea că această separare e doar aparentă. Ea este imaginea însăși a manifestării divine care procedează prin antinomii: Imobilitate și Sursă a oricărei mișcări, Ființă și Neființă... Divinul nu se revelează decît pornind de la aceste contradicții, percepute în unitatea și în raportul lor just de către cel ce cunoaște. Dar la nivelul lumii noastre sensibile, pe care noi, „oamenii în cădere”, o simțim despărțită, sfîșiată între aspectele sale antinomice, stînga și dreapta reflectă aspectele cele mai contradictorii ale ființei noastre.

Dreapta divină e dominată de sefira *Hokhmah*, Înțelepciunea, revelată sub numele de „Tatăl ceresc“. Ea luminează Coloana Îndurării, nume al seferei *Hesed*, care este de asemenea *Gedullah*, Măreția. Ea corespunde la nivelul corpului uman drepte ontologice și masculine, iar la nivelul Pomului Cunoașterii, părții *Tov* **טוב**, parte a luminii.

Omul poate deveni de parte bărbătească numai în intensitatea maximă a luminii dobândite la diferite niveluri ale evoluției sale și în măreția pe care această lumină o conferă. Dar el nu poate fi bărbat decât dacă e conștient de fragilitatea sa, dacă știe că lumina sa nu e decât slăbiciune în comparație cu cea în care poate și trebuie să se transforme pătrunzându-și umbra, partea sa feminină, întunecată, păstrătoare a unei noi informații, a unei noi forțe.

A fi bărbat înseamnă așadar a-și cunoaște slăbiciunea și a deveni sămînță spre a coborî într-un nou Pămînt inferior și a face să încolțească acolo o nouă lumină, mai mare.

În aceasta constă înțelepciunea.

„Cît de multe sînt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune“, cîntă psalmistul (Psalmul 104).

După chipul și asemănarea Înțelepciunii divine, Omul nu-și poate construi cosmosul interior decât făcîndu-se slab și fiind plin de îndurare (*Hesed*) pentru slăbiciunea celorlalți.

El nu se poate face slab în comparație cu noul Pămînt spre care se îndreaptă decât pentru că se simte puternic prin cel pe care tocmai l-a cucerit.

El nu se poate face sămînță decât pentru că a cunoscut Măreția.

Stînga divină este dominată de sefira *Binah*, Inteligența, revelată sub numele de „Mamă cerească“. Ea luminează Coloana Legii, nume al seferei *Din*, care este de asemenea *Geburah*, Forța.

Ea corespunde la nivelul corpului uman stîngii ontologice și feminine; la nivelul Pomului Cunoașterii, părții *Ra* **רע**, parte a încă-ne-luminii, parte a întunericului.

Sîmburele energetic, NUMELE care ține de יוד"י și e simbolizat de litera *Yod*, se află ascuns în străfundurile Întunericului. La nivelul energetic care îi e propriu, fiecare din cerurile noastre interioare aparține NUMELUI și e făcut din el.

În fiecare dintre noi, în Om, femininul este Forța riguroasă făcută din gradul respectiv de apartenență la NUME יוד"י; forța feminină e receptivă la penetrarea masculină și se află în așteptarea acestei penetrări.

Deținătoare a NUMELUI, ea este deci și Forță și Cunoaștere totală. Ea este Inteligența *Binah* בִּינָה care, penetrată, va „construi“ (בָּנָה *Banoh*) „fiul“ (בֶּן *Ben*), dimensiune a lui *Yod*, a lui יוד"י.

În profunzime, Inteligența nu e decît deschidere plină de iubire, distribuind energiile lui יוד"י pe măsură ce acela care aparține înțelepciunii divine și își cunoaște slăbiciunea și ignoranța pătrunde în cerurile sale interioare.

Aceasta este ordinea ontologică.

Dar a intervenit drama căderii, tulburînd ordinea ontologică. La sfîrșitul acestei drame, Omul a ajuns la iluzia unității dobîndite în cucerirea NUMELUI său, fără a fi început strădania cununii interioare.

Adam e de acum înainte îmbrăcat în „haine de piele“, „întors“ în exteriorul sinelui. Am văzut că această natură secundă distribuie energiile în așa fel, încît dreapta a devenit stînga, iar stînga a devenit dreapta.

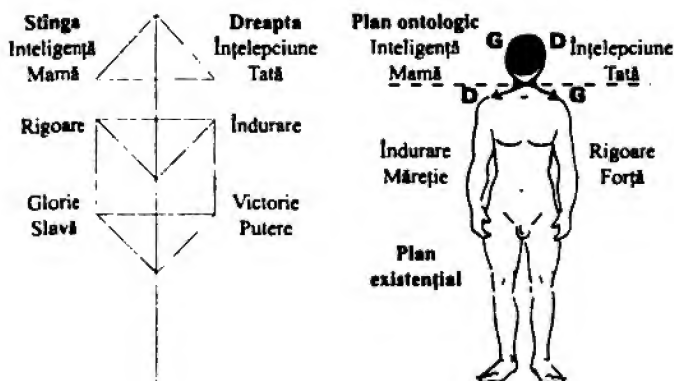
La Omul-în-haină-de-piele și fiecare dintre noi este astăzi un astfel de Om, emisfera cerebrală dreaptă, care corespunde înțelepciunii, trimite informațiile părții stîngi a corpului, iar femininul, care este, din punct de vedere ontologic, forță profundă, devine îndurare feminizată, adică afectivitate emoțională.

Slava ontologică divină cedează locul victoriilor exterioare, Puterii vanitose.

Emisfera cerebrală stîngă, care corespunde Inteligenței, își trimite informațiile părții drepte a corpului, iar masculinul, care este, din punct de vedere ontologic, îndurare, deoarece e

conștient de slăbiciunea sa, devine forță exterioară, forță fizică, forță de competiție, ce strivește și nu investește decît în cucerirea lumii exterioare.

Puterea ontologică cedază locul slavei exterioare, cuceririi renumelui (pol exteriorizat în mod înconștient, în timp ce polul interior e cucerire a NUMELUI), vanității glorificate.

Din această perspectivă, noi – oamenii în haină de piele – confundăm, la un prim nivel de conștiință, emisfera dreaptă masculină, adică Înțelepciunea care n-a început încă să funcționeze, cu înconștientul, respectiv cu partea de întuneric feminină. Ceea ce înseamnă a confunda organul masculin cu pîntecele feminin. Dacă acesta din urmă n-a fost penetrat, e datorită faptului că Omul nu și-a dezvoltat încă Înțelepciunea, organul său masculin ontologic, cel ce trebuie să penetreze pămînturile-ceruri interioare.

Dacă s-a dezvoltat în schimb emisfera stîngă feminină, aceasta se datorează faptului că și-a investit întreaga Inteligență în cucerirea lumii exterioare și, în acest sens, a prevăzut-o cu un fals organ masculin. Ne-am masculinizat inteligența, care a devenit agent de penetrare în loc să fie penetrată.

Am hiperdezvoltat acest fals masculin cu întregul său cortegiu de forțe acționind asupra lumii exterioare și, negînd orice slăbiciune, am condamnat înțelepciunea să-și ducă zilele de azi pe mîine printre categoriile moralizante, liniștitoare, feminizînd-o.

Dar în fiecare dintre noi, în Om, aceste două dimensiuni, una ontologică, cealaltă legată de haina de piele, coexistă și se suprapun.

Chinezii confirmă această viziune: conform Tradiției lor, corpul energetic este, în realitatea sa nemanifestată, masculin la dreapta, feminin la stînga; în realitatea sa manifestată, feminin la dreapta, masculin la stînga.

Ei numesc nemanifestatul ontologic „cerul anterior” și manifestatul biologic imediat „cerul posterior”.

„Această inversare a orientărilor se situează într-un moment foarte precis: cel al concepției... cerul anterior este tot ceea ce se află înaintea concepției, cerul posterior, tot ce e după.

Concepția este așadar locul temporal-spațial unde se produce o permutare a orientărilor.

Totuși, aceste două orientări sînt concomitente, deoarece *nașterea e constantă și permanentă*, deoarece în fiecare clipă *Viața care continuă într-un individ este o viață ce renaște*¹.

Hristos ne va spune: „Sînteți în lume, dar nu sînteți din lume” (Ioan, 17, 16-18).

Aceste două dimensiuni vor fi adesea exprimate în mituri prin perechile de gemeni, prin simbolurile vii care sînt cuplurile Cain-Abel sau Iacob-Esau.

Cain și Iacob sînt omologii ontologice Omului. Primul dintre ei, Cain (*Qain* 𐤒𐤍) este „cuibul” (*Qen* 𐤒𐤍) lui *Yod*, cel de al

---

¹ Doctor Jean Schatz, *Réflexions sur la Gauche et la Droite selon la pensée énergétique chinoise* (Revue CoÉvolution, nr. 4, 1981).

doilea, Iacob (Yaaqov יַעֲקֹב), este „călcîiul“ (Aqov אָקוֹב) lui Yod. Iar călcîiul este și cuib, după cum vom vedea în capitolul consacrat piciorului.

Abel și Esau sînt omologii Omului în „haină de piele“, adică natură supra-adăugată. Amîndoi sînt identificați cu lumea animală: Abel – păstor de turme, Esau – „om roșu“, păros, iubind vînătoarea.

Dar, în ambele perechi, cei doi bărbați sînt frați și, drept urmare, natura profundă, purtătoare a zeificării în Yod, nu se va putea desăvîrși decît asumînd total haina animală. Drama lui Cain va fi de a-l ucide pe Abel. Măreția lui Iacob va fi de a-l asuma pe Esau, căruia nu-i va lua energiile (dreptul fratelui mai mare) decît atunci cînd va fi în măsură să le înfăptuiască ontologic pentru a-l aduce pe lume pe Mesia – מָשִׁיחַ.

Cu alte cuvinte, vom fi mai mult Abel-Esau în prima parte a vieții, la primul etaj al ascensiunii arborelui nostru, etaj al lui A AVEA. La acest etaj, identificat pe deplin cu energiile noastre – lumea animală –, nu vom ști să deosebim dreapta de stînga.

Iată ce îi spune Dumnezeu lui Iona, pledînd pentru îndurare față de orașul Ninive, amenințat cu legea divină de către Profet: „Și Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stînga lor, și o mulțime de vite!“ (Iona, 4, 11).

Animalele reprezintă aici energiile ființelor omenești încă inconștiente de sine, deci incapabile de a cuceri aceste energii.

Într-adevăr, animalele descrise în cea de-a șasea zi a Genezei sînt energiile ce structurează pămînturile noastre interioare, la fiecare din nivelurile menționate mai sus. Atîta timp cît sîntem identificați cu ele, nu le cunoaștem și nu le putem cuceri.

A deveni Oameni, a trece prin „Poarta Oamenilor“, înseamnă a începe să deosebim dreapta de stînga și, mai mult

încă, dreapta ontologică bărbătească de dreapta existențială² femeiască, stînga ontologică femeiască de stînga existențială bărbătească.

Înseamnă să intrăm atunci în adevăratul sens al „stîngii” (în ebraică *Smol* שמאל, care poate fi citit: שמאל *Şem-El*, NUME al lui Elohîm), căci stînga feminină îl conţine pe Yod יוד, Nume divin în care Elohîm Se ascunde, Se face Sămînţă în inima Creaţiei Sale. Dar e adevărat că apropierea de „stînga” e un lucru de temut, aşa cum o arată latinescul *sinistra*, dacă îl înţelegem în sensul său spiritual.

Partea stîngă corespunde coloanei din stînga a Templului lui Solomon, coloana numită *Boaz* בועז, „în ב forţa עז”.

Dreapta este *Yamin* ימין; ea corespunde coloanei din dreapta a Templului lui Solomon, numită *Yakhin* יכין; aceste două cuvinte conţin simbolul solar al vinului (*Yayin* יין). Este lucrarea masculină – sursă de beţie.

A deveni Oameni înseamnă a deveni Iacob-Israel, a începe să construim coloana vertebrală a cărei experienţă e trăită de Iacob în visul scării.

„Şi a visat o scară rezemată de pămînt, al cărei vîrf ajungea pînă la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra ei” (Facerea, 28, 12–13).

„Scara” e un cuvînt construit pe rădăcina S-C-L, pe care o regăsim în toate invitaţiile la „escaladare”: „scală”, „şcoală”, „schelet”.

În ebraică, cuvîntul „scară” *Selam* סלם (60–30–600) este construit în felul următor: călăuzit (ס) de pomul Tradiţiei, sprijinindu-se (ל) pe el, Omul se îndreaptă spre împlinirea sa (ם).

Să observăm că în visul lui Iacob „scara se rezema de pămînt şi vîrfurile ei ajungeau pînă la cer”. E important pentru noi să reţinem că evoluţia Omului, însăşi viaţa sa, se înscrie între pămînt şi cer. Experienţa lui Iacob confirmă imaginea celor doi

² Dau cuvîntului „existențială” sensul său etimologic: „afară din fiinţă”, identificîndu-l cu natura noastră „în cădere”: haina de piele.

poli ai magnetului cosmic între care Omul este vibrația însăși. Dacă dă drumul unuia din poli, el nu mai este, ci doar există, în sensul etimologic al termenului: el se află în afara curentului vieții.

În schema corporală, îngerii ce urcă și coboară sînt energiile mobilizate de-a lungul coloanei vertebrale, energii care coboară și urcă la rîndul lor, constituind forța dinamizantă a întîlnirii Omului cu lumea exterioară în prima parte a vieții, a întîlnirii Omului cu el însuși după ce a trecut prin „Poarta Oamenilor“, apoi a întîlnirii Omului cu sîmburele său, cu NUMELE, într-o cununie divină!

Aceasta e forța EROS-ului la nivelul coloanei vertebrale, cea care unește pe *Keter* cu *Malkut*, Regele cu Regina¹, Soțul cu Soția. După cădere, această forță mobilizează Omul exclusiv în exterior față de el însuși și îl menține la primul său etaj, infantilizîndu-l.

Dar există posibilitatea ca ea să se poată supune din nou Vocii Soțului, regăsind calea NUMELUI său și urcînd, asemenea sevei în Arbore, spre culmile Omului. Fiecare ființă umană își trăiește viața folosindu-și energiile, fie că își lasă seva să urce pentru „a face arborele să rodească“, fie că o cheltuiește deîndată ce ea se naște, risipind-o chiar la picioarele Arborelui, în lăstare sau în ramurile de jos...

Dacă numeroase ritualuri inițiatice – și mă gîndesc mai ales la cele ale Șamanilor din tradiția hiperboreană – comportă simbolic urcarea unei scări, altele propun urcarea Arborelui. Ele confirmă faptul că în „urcarea sevei“ rezidă însuși sensul vieții Omului, al tainicei și tulburătoarei încercări care este trecerea sa pe pămînt între naștere și moarte.

Între cei doi poli opuși, antinomici, respectiv între naștere și moarte, între cele două „matrice“, tradiția creștină ne propune Persoana însăși a lui Hristos care este, așa cum ne-o revelează El Însuși, „Calca, Adevărul, Viața“ (Ioan, 14. 6). Mai departe, El spune despre Sine: „Eu sînt Poarta“. Deși nu a spus „Eu sînt Arborele“, S-a identificat totuși suficient cu Arborele

---

¹ Cf. cap. IV.

Crucii pentru a ne permite să-i smulgem acestuia din urmă secretul.

Arborele apare pentru prima oară în mitul biblic, cum am văzut mai sus⁴, sub forma Pomului Vieții și a Pomului Cunoașterii, plantați în mijlocul Grădinii.

Atunci când Omul, în capitolul 3 al Cărții Facerii, e gonit din Eden, Heruvimii și Spada strălucitoare păzesc poarta grădinii, pentru ca nimeni să nu poată mânca fructul din Pomul Vieții. E începutul lungii rătăcirii a Omului pe pământ. Omul e gonit din el însuși, gonit din axa sa divină; confundat din nou cu femininul său, e aruncat la picioarele Arborelui, la baza coloanei sale vertebrale.

Legile care structurează Creația se întorc atunci împotriva lui. În acest sens, ceea ce se numește îndeobște blestemul divin constituie un avertisment. Dumnezeu îi spune lui Ișă: „Vei zămisi în durere“.

Expresia „în durere“ este *Be-Efev* בִּעְפֵּוּ. Între cei doi *Bet* ב, ca între cele două coloane laterale, coloana din mijloc „פֵּוּ *Ef*“ semnifică Arborele. Ișă îl reprezintă aici pe Adam în funcția sa feminină, un Adam care, lipsit de conștiința lui *Yod*, este chemat să se zămislească pe sine întru sine, înfăptuind ascensiunea Arborelui la picioarele căruia a căzut.

A regăsi conștiința lui *Yod* și a se zămisi în dimensiunea sa divină rămîne singura vocație a Omului.

Cartea Ieșirii (cap. 13), care relatează drumul poporului lui Israel prin deșert, introduce un al treilea simbol semnificînd coloana vertebrală a omenirii: „coloana de nori ce călăuzea poporul în timpul zilei“ se transforma în „coloană de foc pentru a-l lumina noaptea“.

Această coloană era אֶרֶב.

În Întunecimea lungului deșert care este trecerea noastră pe pământ, coloana vertebrală este călăuza luminoasă a celui ce știe să vadă. Ea este unealta celui ce știe să muncească. Ea este calea celui ce poate să urce.

---

⁴ Cf. cap. III.

În India, șira spinării e numită *brahmadanda* sau „bastonul lui Brahma”. De-a lungul acestui baston se produce ascensiunea lentă a lui *Kundalini* – șarpele de foc ce seamănă foarte mult cu șarpele de aramă înălțat de Moise în deșert (Numeri, 21, 8–9), șarpe dătător de viață care vindecă orice rană și cu care Hristos Se identifică spunînd: „Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului ...” (Ioan, 3, 14).

În tainele creștine, Fiul lui Dumnezeu coboară, Fiul Omului se înalță. Această realitate e trăită în creștinism pe planul Persoanei divine ce Se lasă percepută în Istorie pentru a-l înălța pe Om pînă la zeificarea sa.

Ea e trăită în hinduism pe planul spiritului care se lasă perceput în corp pentru a-l face să-și deschidă de-a lungul coloanei vertebrale centrele de forțe *cakra*. Forțele astfel eliberate se revarsă în ființă pentru a o face, în trepte succesive, să aparțină pe deplin Energiei divine.

Cei șapte *cakra* principali se ridică de la baza coloanei vertebrale (*cakra* fundamental) pînă în vârful capului (*cakra* coronal). Recunoaștem aici sefirot-urile „Temelie” și „Coroană”. Celelalte *cakra* sînt cel ombilical, al splinei, al inimii, laringian și frontal.

Ceea ce în mituri este scară, coloană sau arbore, iar în tradiția chineză Tao, Calea, calea de reunificare a contrariilor, în tradiția creștină este – cum am văzut mai sus – Persoana lui Hristos, care spune despre Sine: „Eu sînt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan, 14, 6).

Ceea ce chinezii numesc *yin* și *yang*, ceea ce evreii și toate celelalte religii numesc Energii–Principii reprezintă, în aceeași tradiție creștină, persoane vii întrupînd dualitatea.

Astfel vedem conturîndu-se în Evanghelie o frescă cu personaje diverse, venind două cîte două să-l înconjoare pe Hristos.

Să-i observăm mai întîi pe cei doi Iuda, al căror nume ebraic יהודה *Iehuda* este Numele divin însuși, Tetragrama la care a fost adăugată litera *Dalet* ד. *Dalet*, Poarta, corespunde numărului 4, simbol al opririi, aici cu sensul special de „Poartă”

a întrupării. Numele de Iuda, nume mareț între toate, înseamnă chiar „întruparea lui יהודה”, „יהודה” se înscrie în istorie”. Născut din tribul lui Iuda, al patrulea din cei doisprezece fii ai lui Israel, ucis de mîna lui Iuda, ultimul din cei doisprezece apostoli, Hristos, aflat între aceste două „porți” ale nașterii și morții, este Viața: Viața transcende Istoria și se întrupează în aceasta.

Să-i observăm acum pe cei doi Iosif: pe de o parte Iosif, soțul Fecioarei, veghează asupra Pîntecelui matern, matrice a nașterii lui Dumnezeu cel pe cale de a deveni Om. Pe de altă parte Iosif din Arimateea ia cadavrul lui Hristos, îl pune în mormînt și veghează asupra acestei matrice a morții, care se dovedește a fi matricea Învierii, a renașterii, a Omului ce devine Dumnezeu. Între ei, Hristos – Dumnezeu și Om, este unitatea perfectă a cerului și a pămîntului, raportul just dintre ele.

Pintecelul matern și mormîntul sînt două „limite” – în ebraică *Sof* סוף. Numele de Iosif, *Yosseph* יוסף (*Yod* ce devine limită), corespunde verbului *Iasof* „a mări”: nu va exista nici o creștere atîta timp cît Omul nu acceptă să devină sămînță și să se lase închis atît cît e necesar în limitele unei structuri.

De o parte și de alta a Crucii, simbol al Pomului Vieții, se înalță crucile celor doi tîlhari: între două greșeli se înalță Adevărul. Unul dintre tîlhari corespunde Îndurării divine, celălalt Legii.

La picioarele Crucii se află Maria și Ioan, arhetipuri ale femininului și masculinului. Pe Cruce se află Cel în care nu este „nici parte bărbătească, nici parte femeiască” (Pavel, Galateni, 3, 28), căci în această ultimă moarte El a redobîndit unitatea.

Pe muntele Tabor, unde Hristos s-a schimbat la față, lîngă El apar Moise și Ilie. Între Rigoarea Legii și Focul Profetismului, Hristos este Tradiția vie.

Mai sînt încă două personaje asupra cărora vreau să mă opresc, și anume cei doi Ioan, Ioan Botezătorul pe de o parte, Ioan Evanghelistul pe de alta.

În Antichitate, timp istoric anterior creștinismului, era venerat zeul Ianus. Reprezentat sub forma unui singur cap cu două fețe, una de bătrîn, cealaltă de tînăr, era sărbătorit la cele două solștiții din ciclul anului. Vom vedea mai tîrziu semnificația acestui fapt.

Ianus Bifrons simboliza timpul: trecutul, prin fața sa de bătrîn, viitorul prin cea de tînăr. Singura față care nu era și nu putea fi reprezentată era cea a prezentului, insesizabil, imaterial, atemporal.

În persoana lui Hristos insesizabilul se lasă perceput, imaterialul se lasă întrupat, prezentul devine realitate, eternul se preschimbă în istorie, imortalitatea moare și reînvie pentru a reintroduce Omul în dimensiunea sa divină. Înconjurat de cei doi Ioan, Ioan Botezătorul, „bătrînul“, omul în „haina de piele“ (e îmbrăcat în păr de cămilă) și Ioan Evanghelistul, viitorul, cel despre care Domnul vorbește atît de tainic, de parcă ar vrea să spună că există deja (Ioan, 21, 22-23), Hristos este „clipa“.

Doar la nivelul prezentului Omul își găsește adevăratul chip și își poate trăi măsura de eternitate. În dimensiunea sa hristică, el iese din timp fiind totodată în timp; clipa este punctul crucial al Omului. Majoritatea ființelor o refuză, căci ea este lucrul cel mai dificil de trăit. Legat prin natura sa de eternitate, prezentul este purtător de absolut.

Omul trăiește contradicția care constă în a pretinde absolutul și a fugi de el. Îl pretinde pentru că este plămădit din esența sa, fuge de el pentru că așteaptă ca existența să i-l ofere, pentru că îl caută nu în el însuși, ci în exterior. Îl așteaptă de la timp: fie de la trecutul pe care îl idealizează și în care se refugiază (aceasta e atitudinea multor bătrîni), fie de la viitorul de care speră să fie copleșit (aceasta e atitudinea tînărului și a multora dintre noi, care trăim proiectîndu-ne mereu în viitor).

Atunci cînd clipa în aspectul ei temporal îi aduce o bucurie, Omul îi cere timpului să aibă valoarea eternității: „O, clipă, oprește-ți zborul“, cîntă poetul. Neputînd măsura adevărata dimensiune a prezentului, Omul fuge de el și, fugind, fuge de sine și, prin aceasta, se distruge.

Expresia occidentală a creștinismului din ultimele zece secole reflectă în mod dramatic această experiență. Sfîșiată astăzi între integriștii atașați de obiceiurile unui trecut foarte relativ și progresiștii aflați în competiție cu progresul exterior pe care îl zeifică în mod inconștient. Biserica își părăsește axa tradițională și se distruge. Tradiția nu este nici rodul unui trecut, nici rodul unui viitor, ea este timpul profetic ce se cufundă în atemporal și se întrupează în clipă.

Partidele politice, fie ele „de dreapta” (conservatoare) sau „de stînga” (progresiste), se sprijină într-o cîrjă ce tinde să-l dezechilibreze pe celălalt și obligă națiunea să „șchioapete”, nepermițându-i să-și trăiască viața de adult centrată pe adevărata sa coloană vertebrală.

Revenind la schema corporală ontologică, ne este ușor să descifrăm în partea ei stîngă feminină, cea a permanenței, originii, trecutul, iar în partea ei dreaptă masculină, cea a mișcării, viitorul. Singură coloana vertebrală care întrupează clipa, germene de transcendență a antinomiilor, este viața, și calea ce călăuzește omul, grupul, națiunea sau omenirea, în totalitatea ei, pe axa ființei sale esențiale, spirituală și divină.

Omul care nu-și trăiește această axă își pierde interesul pentru viață și se lasă devorat de timp.

Aspectul devorator al timpului ne e transmis de mitul lui Cronos – mit central în viața omenirii. A-l relata aici ne-ar antrena într-o digresiune prea complexă. Să spunem doar că, fiu al lui Uranus, zeul cerului, Cronos îi ajută pe Titani să-i detroneze tatăl.

Cine este Cronos?

Este timpul față cu eternitatea. El veghează la nașterea, maturizarea, moartea noastră. Față de eternitate, el reprezintă continuitatea, succesiunea, înlănțuirea, repetiția.

Îl vedem pe Cronos devorîndu-și toți copiii: fiecare clipă se anulează, devorată de viitorul imediat, devenit el însuși trecut. Înseamnă oare că totul e pierdut, că nu mai există nimic comun între Uranus și Cronos, între eternitate (pe care filosofii o mai numesc non-timp) și timp? Mitul ne-o spune în conti-

nuare: Gea, soția lui Cronos, îl salvează pe unul dintre copiii săi, salvează una din acele „clipe“, iar această „clipă“ de dimensiune divină este Zeus.

Fiecare clipă poate fi salvată, redată dimensiunii sale de eternitate.

Atunci Zeus restabilește domnia lui Uranus. Zeus, zeul ce se află în noi, nu se poate lăsa devorat; ajutat de Ciclopi, el luptă pentru a face să dispară Titanii, forțe instinctuale, și Cronos însuși, în focul vulcanilor. Acest foc din interiorul pământului e dragostea din interiorul ființei; dragoste evolutivă ce arde în centrul patrulaterului (vezi planșa 2) și distruge tot ce nu ține de ființa divină.

Ciclopilor sînt personaje cu un ochi frontal, purtătorii celui de „al treilea ochi“ din tradiția hindusă, ochi prezent și în tradiția iudeo-creștină în cazul „omului cu ochii deschiși“ (Numeri, 24, 3) despre care voi vorbi mai tîrziu.

Ciclopilor sînt forțele Cunoașterii. Ei ne duc cu gîndul la Șiva, zeul hindus al cărui al treilea ochi, ochiul frontal, distruge orice manifestare. Această distrugere e trecerea timpului spre eternitate, e succesiunea spre permanența care conține timpul și non-timpul.

Fiecare clipă e grea de eternitate.

Viața se află la nivelul Coloanei din Mijloc. Simbolic, deci, coloana vertebrală este drumul întîlnirii noastre cu noi înșine, în potențialitatea noastră zeificată.

Coloana de Mijloc, coloana vertebrală, este „locul lui Mi“, locul întîlnirii lui „Ma“ cu „Mi“, deoarece este locul de întîlnire și de unire a drepte cu stînga, a masculinului cu femininul din noi, a ceea ce e „săvîrșit“ cu ceea ce „nu e săvîrșit încă“⁵.

Această unire cu femininul e posibilă doar atunci cînd, asemenea lui Adam, Omul devine conștient de partea sa stîngă și începe să deosebească dreapta de stînga sa.

---

⁵ Acești doi termeni redau cele două aspecte esențiale ale verbului ebraic. Ei se identifică cu cei doi poli ai Pomului Cunoașterii: „ceea ce a devenit lumină“ și „ceea ce se află încă în întuneric“.

Iată cauza pentru care coloana vertebrală, înrădăcinată deja în triunghiul inferior și aflată la primul etaj în momentul cînd Omul începe procesul de discernămint, de dezidentificare, nu se construiește cu adevărat decît la cel de al doilea etaj, o dată cu verticalizarea datorată înălțării coloanei dorsale.

Coloana vertebrală devine atunci, în fiecare dintre vertebrele sale, un fel de pat nupțial ce eliberează și construiește energii, pentru ca 2 să devină 1, pentru ca fiecare π al lui $\pi\pi$ să se unească cu contrariul său și lumina să se cufunde în adîncul întunericului spre a-l aduce la lumină deplină.

Coloana vertebrală este deci locul privilegiat în care se înscriu toate eliberările noastre, împlinirile noastre succesive, dar și blocajele noastre, temerile noastre, refuzurile noastre, refuzul de a evolua, refuzul de a ne cununa, refuzul de a iubi... și toate tensiunile, toate suferințele pe care le generează.

Coloana vertebrală înregistrează de asemenea suferințele necesare: cele ale nașterilor noastre. Rolul medicului adevărat ar trebui să fie acela de a deosebi suferințele patologice de suferințele inițiatice. Voi reveni asupra acestui subiect.

CAPITOLUL VII

MALKUT I – PICIOARELE

Nu ne putem opri asupra semnificației profunde a picioarelor, nici asupra numeroaselor mituri care le au drept obiect, fără a reveni, măcar pe scurt, la învățătura Arborelui Sefirot-urilor.

Să ne amintim¹ că Arborele își are rădăcinile invizibile în *Ain Sof*, se manifestă în *Keter*, primul din cele zece sefirot-uri, își desface coroana în *Malkut*, a zecea și ultima sefira, al șaptelea din cele zece sefirot-uri ale Creației. Altfel spus, acest Arbore, ce își are rădăcinile sus și frunzele jos, ne apare ca un arbore răsturnat. Deci corpul uman, care îi seamănă, este un arbore răsturnat.

Într-o comunicare recentă, doctorul Hubert Larcher observa existența în limbajul popular a expresiei „a sta ca părul” sau „ca arborele drept”². Doctorul Larcher continua, punând accentul pe faptul că această poziție permite evidențierea adevăratului microunivers pe care îl conține cutia toracică: arborele pulmonar se desface într-adevăr în locul aflat sub heliotropismul inimii, aceasta din urmă ținând loc de soare și strălucind sub bolta „celiacă”.

---

¹ Cf. cap. IV.

² „A sta ca părul”: a sta în echilibru pe cap, cu picioarele în sus.

Voi reveni ceva mai departe asupra acestui triunghi solar. Îl menționez aici doar pentru a ilustra realismul acestui Arbore uman răsturnat, în comparație cu copacul din pădurile noastre, al cărui complement indiscutabil este. Dând oxigen arborelui pulmonar, arborele verde primește în schimb gazul carbonic care, la rîndul său, va da oxigen în conformitate cu alchimia clorofilei (khloros: verde). Oxigenul joacă în sine rolul pe care i-l cunoaștem, astfel că nu ne rămîne decît să constatăm uimitoarea complementaritate a clorofilei și a singelui, pînă acolo încît putem vorbi de complementaritatea Arborelui verde și a „Arborelui roșu” sau a „Omului verde” și a „Omului roșu”.

Este un fapt cert că în limba ebraică „Adam” înseamnă, etimologic, „Omul roșu” (*Adamah* este „pămîntul roșu” și *Dam* – „sîngele”). „Omul verde” e departe de a fi necunoscut celor trei tradiții biblice: am vorbit mai sus despre sîntul Ioan Evanghelistul¹ cel veșnic tînăr, cel ce a înfăptuit *legătura* cu divinul. El e foarte apropiat de Ilie, cel care, ridicat în carul de foc, nu cunoaște moartea. În Islam, Ilie e confundat în mod curios cu „Omul lui Dumnezeu” care vine să-l instruiască pe Moise în cea de a XVIII-a Surata a Coranului, numită „Grotă”. Literatura musulmană îl numește pe acest om *Khadir*, ceea ce înseamnă „veșnic verde”.

În cele trei tradiții ale Cărții Sfinte (Iudaism, Creștinism, Islam), omul care a înfăptuit toate morțile și invierile și care s-a născut întru dimensiunea sa divină este Omul verde (într-un foarte frumos roman, Gustav Meyrinck a imortalizat „Fața verde”).

Arborele verde este imaginea Omului verde, adică a omului de dimensiune divină. Arborele ne simbolizează așadar pe noi înșine în norma noastră ontologică și în vocația noastră escatologică.

E interesant de altfel să citim în capitolul 8 al Evangheliei lui Marcu (versetele 22–26) că orbul vindecat de Hristos are o primă viziune și strigă: „Văd niște oameni umblînd, dar mi se par ca niște copaci”. Atunci Hristos îi deschide încă o dată

---

¹ Cf. cap. VI.

ochii asupra lumii. Aceste detalii sînt de o importanță capitală pentru studiul care va urma.

În optica arborelui răsturnat, la nivelul corpului, picioarele – ce corespund lui *Malkut* – sînt rădăcinile Arborelui uman și frunzișul Arborelui divin, ale cărui rădăcini se adîncesc în tenebrele lui *Ain Sof*.

Malkut, Împărăția, e receptaculul tuturor energiilor divine venite de sus. Fiind cea de a zecea sefiră, ea este substanța divină increată și creatoare. Creatoare, ea devine Sămînță în Arborele uman. Evreii o numesc „Regina“, cea căreia îi sînt încredințate toate puterile Regelui, Keter⁴.

Ea mai e numită și „Fecioara lui Israel“. E cea care trebuie să zămislească și, în acest sens, e mama întregii vieți. E întreaga Creație și fiecare dintre noi, care rezumăm întreaga Creație.

În calitatea sa de cea de a șaptea sefiră a Creației sau „mica față divină“, *Malkut* corespunde celei de a șaptea zile a Genezei, ziua Sabatului **שבת**, cînd, Lucrarea fiind terminată, desăvîrșită, Dumnezeu Se retrage. El Se retrage și nu Se retrage, căci făcîndu-se „temelie“ (**שט** *Set*) a Creației Sale **ב**, El Se retrage în ea, Se face Sămînță, simbolizată de litera *Yod* ⁵.

Fiind cea de-a zecea literă a alfabetului, *Yod* conturează Tetragrama divină **יהוה**, pe care evreii o numesc *Ha-Şem* (NUMELE) și care cuprinde în sine toate NUMELE. Acestea sînt înscrise în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare din ele constituie simburile nostru care este și „persoana“ noastră, cea pe care sîntem chemați s-o devenim. Fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, este Fecioara lui Israel, grea de NUME, menită să aducă NUMELE pe lume.

Acest lucru confirmă experiența despre care am vorbit mai sus cu privire la contemplarea SFÎNTULUI NUME **יהוה**.

Din această perspectivă, picioarele Omului, corespunzînd lui *Malkut*, simbolizează Omul în calitatea sa de „Fecioară a lui Israel“ și mamă menită să aducă pe lume NUMELE divin.

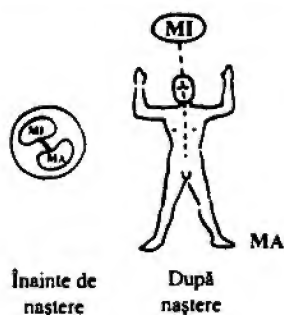
⁴ Cf. cap. IV. și cap. VI.

⁵ Cf. cap. IV.

Picioarele conțin totalitatea energiilor ce trebuie realizate și închid în ele taina NUMELUI. Ele simbolizează partea femeiască din noi, partea de umbră מלך a Pomului Cunoașterii.

Piciorul are forma unei semințe MI , formă a ceea ce este Omul în punctul său de plecare și în întreaga sa potențialitate, atunci când se scaldă în apele matriciale. Această formă e determinată de sămânța divină, de NUMELE care, prin cordonul ombilical, e legat de *Elohim*.

În pîntecele mamei, placenta este simbolul lui *Elohim*, cel ce asigură hrana. Placenta, frate geamăn al fătului, deoarece se rupe din oul inițial, se află cu fătul într-o relație identică celei care îl leagă pe *Elohim* de מלך . Relație misterioasă, din moment ce același Dumnezeu are două funcții diferite, unite și distincte, dar a căror diferență constituie însuși obiectul Creației. După expulzarea placentei formale, la naștere, o placentă virtuală îl leagă pe *Elohim* de Om, pe *Elohim* de מלך pe care îl caută în Om.

Din punct de vedere ontologic, Tatăl îl caută pe Fiu în Om. Trebuie să precizăm bine aceste funcții ale creatului în raport cu Increatul. Creația, fiică a lui *Elohim*-Tatăl, este menită să-i devină acestuia Soție.

Creația, cuprinsă în totalitatea ei în *Malkut*, este fecioara, grea de copilul divin, menită a-l aduce pe lume.

* Cf. cap. XVI.

Fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, în calitatea sa de *Malkut*, este fecioară și Mamă. Fiecare dintre noi este de asemenea soț penetrînd pe *Malkut* pentru a se naște pe sine pînă la dimensiunea Fiului – *Yod*. Procedînd astfel, fiecare dintre noi devine acest Fiu.

Astfel zeificați, devenim Soție (*Malkut* împlinită) a lui Dumnezeu – Soțul. Cununați cu Dumnezeu, sîntem încoronați (*Keter*) și intrăm în Împărăție.

Energiile descrise în cele șase zile ale Genezei sînt potențialul nostru de împlinire; ele sînt fluxul erotic fundamental ce împinge soția spre Soțul ei. De aceea, piciorul, Reguel רְגֵל, este și „sărbătoarea” (poate „festinul”?). Numeroase expresii populare în legătură cu piciorul exprimă ideea de sărbătoare și, adesea, de sărbătoare erotică, nemaiavind nimic de-a face cu întîlnirea Soțului divin, dar promițînd, ontologic, această întîlnire.

Drama căderii, violare a acestei energii de către falsul soț Satana, se exprimă în mitul biblic prin rana de la picior.

Picioarele noastre sînt rănite.

1. Picioarele Omului sînt rănite

Adam a transgresat normele ontologice despre care am vorbit mai sus⁷. El s-a rupt de *Yod*, de divin, de principiul său, de triumghiul său superior. Și-a retezat capul. Mai exact, a refuzat informațiile lui *Yod*, apoi și-a uitat ontologia profundă. Și-a pus atunci un cap fals, s-a acoperit cu o mască, parodie a triumghiului primar. La nivelul său, Inteligența și Înțelepciunea nu mai sînt divine. Ele nu mai dețin rolul principal în împlinirea vocației Omului, care constă în cucerirea Împărăției divine aflate în el însuși. Ele îndreaptă această dorință spre cucerirea Împărăției exterioare, spre cucerirea lui *Malkut* separat de *Keter*, spre cosmosul despre care omul nu mai știe că îl poartă în el și că deține cheile sale.

---

⁷ Cf. cap. III.

Totul se întâmplă ca și cum, în loc de a urca de-a lungul Copacului, în vederea deplinei lor realizări, energiile Omului s-ar scurge la nivelul picioarelor – *Malkut* – prin gaura căscată a unci răni.

Iată de ce omenirea își exprimă dureros greșala în cărțile sfinte, în miturile și poveștile sale, ținându-și un picior rănit precum Oedip, vulnerabil precum Ahile, mușcat de șarpe precum Eva.

Vom descoperi apoi premisele unci vindecări cu Iacob, cel ce ține în mână călcâiul fratelui său Esau în momentul nașterii sale. Vom vedea conturându-se atunci mișcarea de penitență a omenirii, o dată cu Maria Magdalena, prostituata ce unge cu mir picioarele lui Hristos și le șterge cu părul ei. Vom participa în sfârșit la vindecarea totală a omenirii, o dată cu ucenicii cărora, înainte de Cină, Hristos, medic cosmic, le spală picioarele.

A vindeca rana, a se despărți de falsul soț și a reconstitui energiile în „pământurile” lor interioare respective înseamnă a-i reda lui *Malkut* vocația feminină. Matrice universală, *Malkut* este mama întregii vieți. Formă germinatoare, ea exaltă puterea divină. Lume obscură, subterană, ea își cufundă viscerele în arhetipurile abisale, reflectări ale arhetipurilor divine în care se produc lentele procese de moarte și de înviere constituind cei doi poli ai aceleiași realități.

Sub forma simbolului Fecioarelor negre, *Malkut* este substanța supremă, infinita posibilitate universală a lui *Ain Sof*, cea care trebuie să zămislească. Dezvoltând imaginea lui *Malkut*, regină și fecioară a lui Israel, miturile exprimă drama căderii plângându-i pe Tatăl ucis, pe regele mort, pe regina văduvă și pe fiul orfan. Fecioara lui Israel a rămas goală pe dinăuntru, s-a golit de Soțul-Tată care o cheamă, dar pe care nu-l mai aude.

În Egipt, ea este Isis, plângând și căutându-l cu disperare pe Osiris.

În Israel, ea este cea al cărei fiu orfan moare (*Yod* moare în germen, în pîntecele ei devenit steril).

Dar textele biblice vor cere fără încetare protecție pentru „văduvă și orfan”. În pledoaria sa, Iov își dovedește nevinovăția și reamintește că „ajuta pe orfanul lipsit de sprijin și umplea de bucurie inima văduvei” (Iov, 29, 12-13).

Și nu trimite Solomon să fie adus fiul unei văduve pentru a-i zidi Templul? (I, Regi, 7, 14). Nu fiului văduvei din Sarepta îi redă Ilie viața? (I, Regi, 17, 21-24).

Iar Hristos îl învie pe fiul văduvei din Naim (Luca, 7, 12-17). Naim înseamnă în ebraică „ceea ce e prețios“.

„A rezidi, a ajuta, a învia“ ... Aș putea cita și alți termeni, în numeroase alte exemple; toate stau mărturie despre învierea orfanului și revenirea bucurii în inima văduvei.

În taina Tetragramei – Spadă, **יהוה**, *Yod* a fost ucis, *He-Vav-He* **יהוה** e văduvă. Ne amintim⁸ că în **יהוה**, litera *Yod*, cifra 6, simbolizează Omul, *Adam* cel creat în ziua a șasea. În consecință, **יהוה אדמה** *Ha-Adamah*, țărîna, care i-a dat naștere lui Adam, e văduvă. Adam este orfan.

În planul corpului uman, capul a fost tăiat, picioarele sînt goale. Sînt oare cu adevărat goale?

Reluînd limbajul miturilor, am vorbit despre „Tatăl ucis“. Dar crima nu poate fi reală decît în planul căderii, în planul existențial al Omului. Adam s-a rupt de divin, dar divinul există și nu poate muri. Adam s-a despărțit de Tată, dar n-a putut „ucide Tatăl“ decît în conștiința sa. Părăsind Edenul, el a pierdut cunoașterea divinului, dar divinul rămîne montat în el ca o piatră prețioasă, ca un vitraliu în rama sa de plumb.

Adam poartă imaginea divină adînc refulată în el: imaginea divină acoperită cu o mască – o mască de plumb, într-adevăr; vom vedea mai departe simbolismul ei – dar nealterată. Refularca este totuși atît de adîncă, încît o prăpastie desparte de acum înainte umanul de divin. Trecerea peste această prăpastie face obiectul neliniștii de nepătruns a omenirii, care își găsește expresia cea mai pură în artă, cîntece, literatură sacră și folclor. Omenirea o proiectează în planul psihic și o exprimă la acest nivel printr-o mișcare ritmică, nostalgică și confuză, dar repede dezorganizată și înlocuită de o marec demoniacă pe care o medicină agnostică n-o poate zăgăzui.

Natura ontologică a Omului este cununia.

⁸ Cf. cap. III.

Literatura biblică o cîntă în felul următor: mireasa, soata, iubita, tot atîția termeni ce revin constant în gura psalmistului sau a profetului. Dar, indiferent de termenul folosit, prostituata e condamnată ca urmare a faptului că s-a oferit unui fals soț, deși adevăratul soț, cel respins, se află și el acolo. Triunghiul superior, lăsîndu-se acoperit cu o mască, continuă să dea viață întregului corp, atît cît acesta o poate primi, căci în caz contrar ar fi ncantizat.

„N-ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus“ (Ioan, 19, 11).

Nu, picioarele nu sînt goale. Dar Omul nu e nicidecum conștient de conținutul lor.

Să încercăm împreună, pornind de la numele care conțin taina, să ajungem la această conștiință. E necesar să nu despărțim cei doi poli ai cununii ontologice și să studiem următoarele două cuvinte:

„Cap“ – *Reis* ראש 300-1-200 sau ראש 300-10-200 și „picioar“ – *Reguel* רגל 30-3-200.

Valoarea lor numerică ne arată calea de urmat: cuprinse între 30 sau 300 – aceste două numere exprimă aceeași idee, unul în planul manifestat, celălalt în planul cosmic – și 200, numerele mediane sînt singurele care se schimbă.

La nivelul capului, 1 sau 10 exprimă unitatea divină care, transformîndu-se la nivelul manifestării în picioare, se revelează a fi 3. Trinitate de principii sau tri-unitate de persoane, 3 este, în toate tradițiile, UNUL. Din această perspectivă, capul și picioarele sînt același cuvînt. Dacă în partea de sus capul rezumă întregul corp, în partea de jos picioarele îl rezumă și ele, conținîndu-i devenirea potențială. Or, chiar dacă omul a pierdut conștiința lui *Alef*, *Alef* informează în continuare picioarele, care păstrează în litera *Ghimel* puterea tainică a divinului (*Alef* 1 sau *Yod* 10).

S-a glosat mult asupra acestui *Ghimel*, litera G misterios gravată în centrul stelei în cinci colțuri a inițiaților, dar și litera greacă Γ scumpă pitagoreicilor.

Ni se pare evident că trebuie să vedem în ea transferul transcendenței divine UNICE în imanența sa triplă. *Yod* devine God, Goth... Și dacă am văzut mai sus că, la nivelul Tetragramei – Spadă יהיה, atunci când *Yod* e ucis יהיה *He-Vav-He* devine văduvă, să observăm acum că יהיה *Hava* – 5-6-8 sau 5-6-(5+3), care este Eva, s-ar mai putea scrie יהיה. Numele este atunci cel al Geci, zeița Pământului la greci.

Țărîna este văduvă. Eva este văduvă, dar ea poartă în pîn-tecele ei sămînța vicții Soțului. Litera „G” nu are altă formă decît cea a seminței. Iar taina creștină se va desfășura după ce profetul Zaharia încheie Vechiul Testament cu aceste cuvinte ale Îngerului: „Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla” (Zaharia, 3, 8).

Din perspectiva creștină, întruparea lui Hristos este calea lui Dumnezeu coborînd în *Malkut*, picioarele cosmice (legate de simbolismul peștilor), pentru a-l întîlni pe Omul căruia îi panscează rănilile și pe care îl smulge din toropeala funestă, spre a-l conduce la cucerirea capului cosmic, la adevărata sa cununie. El Se face sămînță pentru a trezi în fiecare Om sămînța sa divină și a-l face să devină Copac verde, Pom al Vieții.

Cînd Omul reușește să înfăptuiască această cucerire, *Ghimel* redevine *Yod*, și am fi tentați să citim יהיה în loc de יהיה. Cele trei litere יהיה dau în franceză, fonetic, cuvîntul „royal” (regal). Nu e doar o simplă coincidență. Omul care și-a regăsit unitatea este rege, este „încoronat”.

Yod (10) poate fi înlocuit de asemenea prin *Alef* א (1); cuvîntul francez devine atunci „réal” sau „réel” (real).

Realitatea este împărăția.

Personajul din ierarhia ecleziastică creștină care a atins simbolic acest stadiu este episcopul. L-am văzut⁹ „încrucișînd făcliile” în timpul liturghiei pontificale, într-un gest ce poate fi interpretat în felul următor: înaintînd spre „laos”, spre poporul

⁹ Cf. cap. V.

regal (laic), ierarhul trece din triumghiul superior pe care îl întrupează în primul triumghi răsturnat, acolo unde poporul se află în așteptare (mai exact „în gestație”). Trăind triumghiul superior, împărăția, episcopul este „încoronat”. „uns rege”. La acest nivel, capul a întâlnit picioarele.

Așa se explică de ce, în Occident, mitrele episcopale au conturul unui cap de pește urcînd pe verticală spre cer.

Picioarele sînt legate de semnul zodiacal al „Peștilor”.

Strămoșul caldeean al episcopului este Oannes, zeul-pește care i-a învățat pe oameni medicina, arhitectura, agricultura etc. Ar trebui să notăm de asemenea existența acelor capete uimitoare de oameni-pești a căror origine e situată în mileniul opt înainte de Hristos.

Ce semnifică ele?

Nu există cumva vreo legătură între ele și peștele sub forma căruia apare primul avatar al lui Vișnu, Principiul conservator în religia hinduismului? Prim avatar al Omului, sămînța nu trăiește și ea, asemenea unui pește, în apele matriciale? S-ar părea că, indiferent de vîrsta pe care ar avea-o, Umanitatea a cunoscut sau cunoaște sensul profund al vocației sale și îl exprimă prin multitudinea simbolurilor și a miturilor sale.

Pornind de la picioare, Omul viu trebuie să crească, precum un copac, și să ajungă la capul unde se vor înmulți roadele sale.

„Creșteți și înmulțiți-vă”.

Aceasta este porunca primită de Adam deîndată ce a fost creat.

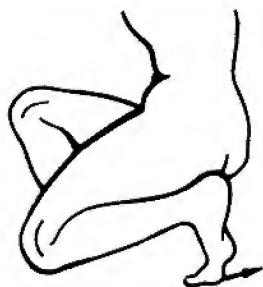

Pe plan fizic, picioarele potențializează corpul Omului în totalitatea sa. Din această cauză, arta acupuncturii, într-unul din modurile sale de a acționa asupra corpului, e practică la nivelul picioarelor, ale căror emergente energice, puncturate corect, se repercutează asupra meridianelor corespunzătoare la nivelul întregului corp.

Din acest punct de vedere, degetele de la picioare corespund părții cefalice a corpului, iar călcâiul, temeliei.

Restrângînd și mai mult unghiul de vedere, degetul mare de la picior poate fi considerat ca formînd singur un mic picior („Degețel“ nu mă va contrazice!).

Cîteva foarte frumoase fresce babiloniene reprezintă un războinic îngenunchiat în fața regelui înainte de a pleca la luptă. Are un genunchi în pămînt, talpa piciorului întoarsă spre cer, cu excepția degetului mare. Acesta se sprijină pe pămînt, ca pentru a primi de la el, la acest nivel precis al contactului, elanul vital de care războinicul are nevoie. Punctul de contact este „puncturat“ de pămînt; el poartă numele de „Fîntîna țîșnitoare“.

„Fîntîna țîșnitoare“

S-ar putea ca acest punct de acupunctură să fi fost cunoscut și de Învățațul hindus (Shri Nisargadatta Maharadj), care îi spune discipolului său: „În marathi, cuvîntul *picior* înseamnă „începutul clipei». Găsește începutul începutului, țîșnirea izvorului, clipa cea dintîi a conștiinței“. Dacă discipolul găsește această clipă, el devine adevăratul „luptător“ și poate pleca la cucerirea împărăției sale interioare.

Cînd Omul, împins de motivații vanitoase ținînd de planul unui „a avea” injust, revarsă în exterior energiile prețioase cuprinse în picior, acesta din urmă atestă umflăturile sufletului. Limbajul popular vorbește cu ironic despre „gleznele umflate”. Iar numeroasele accidente la nivelul piciorului: fractura, entorsa etc. nu sînt decît somatizarea semnificantă a unei erori profunde.

Orice boală este semnificantă.

Cea a piciorului dezvăluie un start greșit pe calea creșterii.

Primul start în orice creștere are loc în copilărie. Piciorul e legat de copilărie și, în mod special, de copilăria intrauterină.

Mai mult, cuvîntul grecesc *Pais-Paidos* (παῖς-παῖδος), însemnînd „copil”, este foarte apropiat de cuvîntul *Pous-Podos* (πούς-ποδος), care înseamnă „picior”. În ebraică ar fi vorba aici de omonimie perfectă, deci de o relație intimă.

Vocația Omului e determinată încă din pîntecele mamei. E înscrisă în NUMELE pe care îl primește de la Cuvîntul creator. Este de asemenea înscrisă, ca realizare posibilă, în calitatea pîntecelui matern unde își află cuibul.

Prin mamă, Omul poate lua acest start încă din copilăria intrauterină. Scăldîndu-se în abisurile genezei sale, Omul face deja experiența lui *Malkut*.

În acest caz nu se poate totuși vorbi de un demers conștient. Dimpotrivă, adultul care trece de la A AVEA la A FI prin „Poarta îngustă” a cărării *Hod-Netsah* și care își asumă în mod conștient plenitudinea întrupării sale atinge sefira *Tiferet*.

În schema Energiilor Divine, *Tiferet* (Inimă-Frumusețe), reflectare a lui *Keter* și *Ain*, reunește și manifestă toate posibilitățile divine în tot atîtea Arhetipuri ca toate sefirot-urile și antinomiile lor. Ea este mijlocul, centrul roții solare care leagă susul și josul, stînga și dreapta, reunind totul în focul divin al armoniei principale.

În schema energiilor umane, cel ce intră în acest vîrtej e aruncat, conform vectorului spițelor roții micro- și macro-cosmice, în experiența Centrului ce reunește toate posibilitățile omenești. El trăiește unirea și depășirea tuturor antinomiilor,

pentru a ajunge la experiența inefabilă a inimii divine. Omul este coborât atunci în cel mai adânc dintre abisuri, în *Malkut*, înainte de a fi ridicat pe cel mai sublim dintre ele.

Nu vreau să anticipez vorbind aici despre această „coborîre în locurile inferioare” decît pentru a spune că doar la acest nivel al trăitului conștient face Omul experiența lui *Malkut*. Doar la acest nivel se cunună el într-adevăr cu *Malkut*, Regina, Fecioara și Mama.

Măreția tainelor lui Israel, înfăptuite de Hristos, constă în esență în aceea că, înainte de a se înălța spre Tată, Omul trebuie să se căsătorească cu Mama adincurilor, simbolizată de fiecare mână biologică.

Toate ființele umane au această vocație.

Dar fiecare femeie în parte are la rîndul ei vocația de a intra pe *Malkut* și de a fi matrice în fiecare clipă a vieții sale, de a fi pol al mutației pentru ea însăși, pentru ai săi și pentru omenire. A refuza această vocație înseamnă a refuza intrarea în planul ontologic.

În mitul grec, Oedip se căsătorește cu mama sa.

2. Oedip sau piciorul umflat

Cine este Oedip?

Numele său înseamnă „picior umflat”. El este fiul lui Laios („Stîngaciul”) și nepotul lui Labdacos („Șchiopul”), al cărui bunic este Cadmos, întemeietorul Tebei.

Oedip este vlăstarul unei familii regale. Fiecare om este de ontologie regală. Teba este la greci orașul sfînt (așa cum este Ierusalimul la evrei). Omul care locuiește în orașul său interior are conștiința faptului că e șchiop și că are o umbră – partea sa stîngă – cu care trebuie să se unească¹⁰.

---

¹⁰ Cf. cap. III, nota 5.

Dar cuplul Laios-Iocasta e steril. Laios și Iocasta merg la oracolul din Delfi, unde află că vor avea un fiu, dar că acest fiu își va ucide tatăl și se va căsători cu propria mamă.

Acest fiu este Oedip.

La nașterea sa, Oedip e încredințat unuia din servitorii de la Palat, care va trebui să facă să dispară copilul, deoarece Laios a hotărît să-l îndepărteze pe acest fiu, pentru ca destinul să nu se împlinească (sau, poate, tocmai dimpotrivă, pentru ca destinul să se împlinească). Copilul e atârnat de călcii într-un copac din pădure și lăsat în voia fiarelor. E luat de păstorii din Corint, care, trecînd pe acolo, sînt cuprinși de milă și îl încredințează regelui și reginei aceluia ținut. Adoptat de aceștia din urmă, Oedip crește lîngă ei pînă în ziua cînd, simțînd că aparține unui alt neam, hotărăște să afle secretul nașterii sale.

Pleacă la rîndul său la Delfi și află de la oracol destinul fatal ce îi este hărăzit. Refuzînd acest destin, pe care îl consideră dramatic, Oedip nu se mai întoarce la Corint, unde trăiesc cei pe care îi crede părinții săi. Ia calea Tebei, calea destinului său regal.

Pe vremea aceea, Teba era pustiită de un monstru, ce îi păzea intrarea, devorîndu-i pe toți cei ce se prezentau la poarta cetății fără a ști răspunsul la ghicitoarea pe care le-o punea.

Laios se îndreaptă spre Delfi, pentru a-l consulta pe divinul Apollo în privința acestei calamități, în timp ce Oedip se apropie de Teba. Drumurile li se încrucișează într-un loc prăpăstios și îngust. Carul regelui strivește piciorul lui Oedip. Furios, Oedip îl ucide pe conducătorul carului.

Fără să știe, Oedip și-a ucis tatăl.

Ajunge la porțile Tebei, unde află că regele a murit și că regina Iocasta promite coroana împreună cu mîna ei celui ce va elibera orașul de monstru.

Acest monstru redutabil e un Sfinx. Tetramorf, are picioarele de taur, corp de leu, aripi de vultur și chip de femeie.

Oedip hotărăște să-l înfrunte.

- Ce animal, rămînînd mereu același, merge pe patru picioare dimineața, pe două picioare la amiază și pe trei picioare seara? îl întreabă Sfinxul.

- Omul, răspunde Oedip, lăsînd să vorbească în el esența sa regală și supunîndu-se cerinței sale profunde.

Sfinxul coboară atunci de pe stîncă și îi cedează puterea lui Oedip, care intră triumfător în Teba și se căsătorește cu regina Iocasta.

Fără să știe, Oedip s-a căsătorit cu propria mamă.

Ea îi naște patru copii: doi fii, Eteocle și Polinice, și două fete, Ismena și Antigona.

Dar bucuria acestor nașteri e umbrită de o nouă încercare: orașul e victima unui alt flagel redutabil: sterilitatea. Toată cetatea e atinsă: femeile nu mai nasc copii, animalele nu mai fac pui, pămîntul nu mai rodește, copacii se usucă de secetă.

Oedip hotărăște să caute neîntîrziat cauza dezastrului, despre care află de la oracol că este legat de uciderea lui Laios. Devine așadar esențial să-l afle pe autorul crimei, din moment ce acesta e pricina sterilității.

Oedip își continuă ancheta și merge să-l consulte pe ghicitorul Tiresias, bătrînul înțelept, orb față de lumea exterioară, dar văzînd în lumea interioară. Tiresias refuză să-i dezvăluie lui Oedip înfiorătorul secret. La insistențele regelui, sfîrșește prin a i-l spune: Oedip este ucigașul lui Laios, propriul său tată; Oedip s-a căsătorit cu Iocasta, propria-i mamă.

Oedip pătrunde în cunoaștere.

Își scoate ochii, părăsește Teba și, călăuzit de Antigona, își începe lunga călătorie nocturnă spre Atica, în timp ce fiii săi Eteocle și Polinice se luptă pentru tron și sfîrșesc prin a se uide unul pe altul.

La Colonos, Oedip e oprit din drum de Erinii, zeițe cu șerpi în loc de păr și păzitoare ale infernului. Ele sînt numite aici Eumenide, nume nou, sub care își arată fața binevoitoare și îi lasă pe cei ce s-au dovedit demni de aceasta să intre în lăcașul zeilor.

Oedip e introdus în lăcașul zeilor.

E important să observăm aici că piciorul lui Oedip, strivit de copacul din pădure, este purtătorul răni originare a Omenirii. Oedip, fiu al Evei (dacă putem spune așa), e rănit la picior. El și-a ucis deja Tatăl. În mit, Laios și Iocasta sînt părinții ontologici, rege și regină arhetipali. Să nu uităm că Teba este Ierusalimul ceresc al grecilor. Izgonit din palat, din normele sale ontologice, Oedip iese din Eden.

Prin abandonarea lui Oedip în voia fiarelor sălbatice, mitul grec ilustrează reidentificarea omului cu lumea animală, după cădere. Oedip devine prada propriilor sale energii.

Dar la fel cum în mitul biblic Adam e acoperit cu o „haină de piele“, Oedip e protejat de păstorii din Corint, care îi vor permite să-și asume energiile și lumea animală. Păstorii simbolizează părinții biologici.

Oedip crescut de părinții săi din Corint este Omul care sîntem fiecare dintre noi lingă părinții noștri biologici: de esență regală în adîncul său – căci este alcătuit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu – el se află, în realitatea sa cotidiană, pradă unor energii și impulsuri animale, pe care încă n-a început să le numească, să le cunoască, să le „facă una“ cu el. Dimensiunea ontologică e acoperită de natura animală existențială.

Am văzut¹¹ că miturile exprimă adesea dubla realitate a Omului prin simbolul gemenilor: Cain și Abel, Iacob și Esau la evrei, pentru a nu-i cita decît pe cei mai celebri; Castor și Polux la greci și alții, foarte numeroși, în Africa sau aiurea.

Gemenii semnifică întotdeauna, primul – Omul în ontologia sa, purtător al conștiinței lui *Yod*, iar celălalt – Omul în natura sa secundă (cea a uitării), anulare a conștiinței (reidentificare cu animalul!).

Acest celălalt este Omul rănit la picior!

Așa ne apar, în momentul nașterii lor, Iacob și Esau: primul ținînd în mîna sa piciorul celui de-al doilea, ca pentru a menține în el energiile pe care să-l părăsească și pentru a-i vindeca rana.

---

¹¹ Cf. cap. VI.

În mitul grec, de care ne ocupăm aici, cele două naturi coexistă în Omul-Oedip: dimensiunea ontologică, pe care orice om trebuie s-o regăsească (de care trebuie să-și amintească!), pentru a o împlini întru asemănarea divină, este simbolizată de copacul verde din pădure. Copacul este „Omul verde”, în timp ce „Omul roșu”, „Omul-în-haină-de-piele” este Oedip însuși.

Între cele două mituri există o simetrie ciudată: copacul verde, ce ține în mână piciorul Omului roșu în momentul nașterii sale, este replica lui Iacob, ce ține în mână călcâiul fratelui său Esau, în aceeași împrejurare.

Vom studia mai târziu povestea acestor doi frați¹², dar asemănarea celor două mituri ne permite să descifrăm de pe acum, în istoria lui Oedip, promisiunea vindecării acestui crou, pe care copacul verde îl ține de călcâi, menținându-l pe Omul roșu deasupra animalelor sălbatice ale pădurii (energiile sale) și împiedicându-le astfel să-l devoreze. Omul verde, subiacent în Oedip, este cel ce va domina. El îl smulge foarte repede pe Oedip de lângă părinții lui biologici, pentru a-l face să-și pună singura întrebare adevărată din existența sa, întrebare ce va fi pusă de Sfinx. Chiar mai înainte însă, oracolul consultat la Delfi – conștiința Omului verde – îl face pe Oedip să se diferențieze de Omul roșu (să părăsească Corintul) și să se îndrepte spre orașul regal Teba, unde domnesc părinții săi ontologici.

Uciderea lui Laios nu e decît repetarea formală a distanțării omului de normele sale ontologice: rana de la piciorul lui Oedip, pricinuită de carul regal, e repetarea formală a rănii din „Eden”.

Pentru a regăsi în el imaginea Tatălui, pentru a reinvia Tatăl în conștiința sa rănită, Oedip trebuie să se căsătorească cu Mama sa.

Doar căsătorindu-se cu Mama, întorcîndu-se în *Adamah*, țărina-mamă din care a ieșit (Facerea, 3, 19), Adam poate reveni la ontologia sa și se poate împlini pe sine în normele originare.

---

¹² Cf. cap. VII. și cap. XI.

A se întoarce în țărîna-mama, mama regală ce domnește împreună cu regele în orașul sfînt interior, înseamnă a trece prin „Poarta Oamenilor”.

La intrare se află un paznic care îi devorează pe toți locuitorii incapabili să-i dezlege ghicitoarea. Frate cu toți monștrii devoratori din mituri, acest paznic este devorat la rîndul său, adică integrat de cel ce intră în stăpînirea energiilor – informații pe care le deține. Învîgătorul paznicului devine astfel cel ce este informat, cel ce cunoaște.

Paznicul sîntem noi înșine, într-o dimensiune înfricoșătoare, atîta timp cît n-am devenit noi înșine; pentru a deveni, el ne obligă să mergem spre noi înșine, spre unirea cu noi înșine, cu mama interioară. Acești paznici sînt adesea femei înspăimîntătoare, deoarece, așa cum am văzut, femininul interior e cel ce deține forța cu care trebuie să ne unim și care, în ultimă instanță, deține simburile, adică NUMELE.

Sfinxul tetramorf este Oedip, a cărui împlinire va fi simbolizată de cei patru copii născuți lui de Iocasta, patru dimensiuni ale sinelui, ce apar pe măsură ce se unește tot mai adînc cu sine, cu energiile Mamei.

„Sfinxul era, după spusele unora, o fată bastardă a lui Laios”¹³. Această versiune vine să confirme lectura mitului, conform căreia Sfinxul e „sora lui Oedip”, altfel spus, aspectul său feminin neîmplinit încă.

Ismena („forță viguroasă”) este taurul: prima etapă a vieții, ancorare în pămînt, fecunditate promisă și promisiune a co-roanei pe care o simbolizează coarnele animalului.

Polinice („multe victorii”) este leul: a doua etapă a vieții, centrată pe o calitate solară de iubire adevărată, ce permite toate victoriile asupra sinelui (unire a energiilor).

Eteocle („adevărata cheie”) este vulturul, paznicul „Porții zeilor”, care deține puterea „cheilor” (claviculele noastre la nivelul corpului¹⁴).

---

¹³ Pausanias, II, 26, 3-5, citat de Jean-Pierre Vernant în *Le Tyran boiteux d'Oedipe à Périandre*, p. 241, Éditions Maspero.

¹⁴ Cf. cap. XIV.

Antigona („înainte de naștere“) este întoarcerea la normele ontologice, singura dimensiune în care Omul poate deveni NUMELE care este.

Atunci când Sfinxul îi pune lui Oedip întrebarea esențială, cu siguranță că Omul verde din Oedip cunoaște răspunsul:

– pe patru picioare dimineata e Omul încă identificat cu animalul, cel ce n-a trecut prin „Poarta Oamenilor“;

– pe două picioare la amiază este Omul în procesul său de verticalizare, aflat pe axa dintre cer și pământ, inserat în cei doi poli care îl hrănesc, Tatăl și Mama, în „mi-di“ (ziua lui Mi);

– pe trei picioare seara este Omul care își atinge simbu-rele, NUMELE. Deschizându-l, el eliberează energia sa trinitară¹⁵ și devine UNUL. El pătrunde în asemănarea divină.

Doar cel ce e legat, prin dimensiunea sa de Om verde, cu simbu-rele său, cu Numele său, poate trece de prima Poartă.

Oedip trece și se căsătorește cu Mama regală.

Doar acest cuplu este fecund în Teba. Toate celelalte, precum și natura, sînt lovite de sterilitate. E evident că sterilitatea se datorează uciderii Tatălui și că acela ce „nu-și amintește“ este steril în sensul ontologic al termenului¹⁶; căci nu e fecund decît cel ce se deschide unor cîmpuri de conștiință diferite, unor pămînturi noi. În Teba e lovit de sterilitate acel ceva de care Oedip nu-și amintește. Trebuie ca el să devină pe deplin Omul verde și, pentru aceasta, să-și aducă aminte de Tată. .

Memoria sa este Tiresias. Orb față de lumea exterioară, Tiresias – al cărui ochi interior e deschis – este conștiința și forța bărbătească a lui Oedip.

Doar amintindu-și pe deplin ce este el însuși poate Oedip să se unească total cu Mama și să-și înfăptuiască coborîrea în adîncurile sinelui, coborîrea în infernul unde își va găsi simbu-rele, NUMELE.

¹⁵ A se vedea studiul despre *Yod*, în cap. IX.

¹⁶ Rădăcina זכר *Zakar* înseamnă cuvintele „bărbătesc“ și „a-și aminti“.

Din acel moment Iocasta dispare, căci dimensiunea propriului său feminin, cu care Oedip trebuie acum să se unească, nu poate exista decât prin deschiderea spre o altă viziune, care pentru noi este orbirea¹⁷.

Călăuzit de Antigona, purtătoarea acestei viziuni din adâncuri, Oedip își asumă coborîrea în infern, în noaptea cea mai întunecoasă. Cu Antigona („înainte de naștere”), Oedip își regăsește Ontologia, „cerul anterior“.

„În această operațiune vulturul devorează leul”, spun alchimiștii¹⁸. Antigona e cea care își îngroapă frații, pe Polinice-leul și pe Eteocle-vulturul, căci ea îi cuprinde în sine pe toți.

Oedip ajunge atunci la Colonos, „loc ridicat” – prin antonimie am putea spune „locul cel mai adânc” –, și se prezintă în fața celor trei paznice ale „Porții zeilor”, păzitoare ale NUMELUI.

TREI și UNU.

Oedip trece. El devine NUMELE său.

3. Ahile sau piciorul vulnerabil

Mînia legendară a „înfierbîntatului Ahile” nu are egal decât în mînia lui Oedip revărsată asupra lui Laios pe „drumul prăpăstios și îngust”.

Nimfa Thetis, dorind să-l facă invulnerabil, adică nemuritor, pe fiul ei Ahile, îl cufundă la naștere în apele sacre ale Styxului; o singură parte din corpul copilului nu este cufundată, și anume călcîiul de care îl ține Thetis.

---

¹⁷ Cf. cap. XIX.

¹⁸ Cf. cap. XIII.

Prin călcîiul său, Ahile cel „iute de picior“ rămîne un fiu al pămîntului, deci muritor. În comparație cu restul corpului, ce a dobîndit o esență divină, călcîiul este ca și „rănit“. La acest nivel, toate energiile se scurg în activități războinice exterioare cuceririi de sine. Ele se scurg în minii, în pasiuni aparent nobile, în cuceriri mărețe, dar în nici un caz nu sînt investite în construirea ființei sale divine, a calității sale de „nemuritor“.

La asediul Troiei, Paris, călăuzit de Apolo, zeul cerului, trimite o săgeată care îl lovește pe Ahile în călcîi. Eroul are curajul să scoată săgeata, dar sîngele i se scurge prin rană. Omul se prăbușește și moare. Omul roșu moare.

Este important să reținem că săgeata divină este rază divină. Omul e pătruns de *Yod*, care îl obligă să moară în dimensiunea sa de om roșu, pentru a reînvia ca om verde. Istoria lui Ahile nu conține și această înviere. Elenismul conduce în general spre ea, dar nu o dezvoltă. Iudeo-creștinismul este acela care o dezvoltă în toată amploarea ei.

Rănită la călcîi, în chiar locul unde i se nasc energiile, Omenirea, așa cum apare ea în diferitele sale mituri, nu e alta decît Eva, soția lui Adam, cea care, conform Bibliei, îi va da naștere lui *Yod*, Mesia, iar acesta va stăpîni Șarpele. Dumnezeu îi spune șarpelui: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămînța ta și sămînța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcîiul“ (Facerea, 3, 15).

Cred că relația dialectică între cap și călcîi este astfel pe deplin lămurită.

Șarpele, desemnat aici prin „cap“, este falsul soț căruia omenirea i se oferă dîndu-i totalitatea energiilor sale (simboluri ale piciorului cu rana deschisă).

În timp ce adevăratul Soț divin hrănește Omenirea, pentru ca ea să crească și să devină Soție, șarpele o mușcă pe cea căreia îi ține astfel veșnic deschisă rana de la călcîi, pentru a-i suga energia.

Și cît de mare și de mortală este această rană, cît de abundent este sîngele ce se scurge din ea! Și cum își pierde prin ea sufletul omenirea cea oarbă! Și cum ne seacă ea forțele, fiecăruia dintre noi, cei ignoranți și totuși în cunoștință de cauză, aducîndu-ne moartea la capătul acestei sîngerări!

Din punct de vedere ontologic, Omul nu poate cuceri lumea exterioară decît cucerindu-și cosmosul interior. El nu poate fi stăpînul pămîntului exterior decît cununîndu-se cu întreaga creație în adîncul tainei ei și nu violînd-o din exterior, nu provocînd zbîrlirea „mă răcinilor și spinilor“ săi. A te căsători cu mama înseamnă a intra în rîndul zeilor și, prin aceasta, a recuceri cosmosul.

Tot restul e activism, pierdere de energie, sîngerare și moarte! Pericolul e cu atît mai mare cu cît mobilul este mai nobil, în aparență chiar util (noblețea și utilitatea țin de condiția noastră psihică). Majoritatea faptelor numite „fapte bune“, executate fără conștiință spirituală, devin parte integrantă din această sîngerare! Dar nu voi insista aici asupra acestui subiect, voi vorbi mai tîrziu despre el.

Să ne punem mai degrabă întrebarea esențială:

– Cum să pansăm această rană? Cum să oprim sîngerarea?
Istoria lui Iacob ne va arăta calea vindecării.

4. Iacob sau „Călcîiul divin“. Vindecarea răni

Din Cartea Facerii aflăm că Iacob se bate deja cu fratele său geamăn în pîntecele mamei sale. Tatăl său Isaac are patruzeci de ani cînd se căsătorește cu Rebecca. Al doilea patriarh al lui Israel, simbol al poporului său, Isaac abordează sub semnul lui 40 încercarea lui 4, patrulaterul Arborelui. Își părăsește cîrjele și alege femeia, 2-ul, pentru ca, împreună cu ea, să devină 1.

Orice căsătorie contractată înainte de a aborda acest patrulater e condamnată la o dualitate sfîșietoare, soldată cu o despărțire, exceptînd cazul cînd devine asceză a soților ce abordează împreună patrulaterul.

Cu Isaac, poporul evreu își părăsește cîrjele pentru a urca la etajul „Ființei“ sale, marcat, așa cum am văzut, prin

douăsprezecime (cele douăsprezece vertebre dorsale ale patru-laterului). Iacob, cel de al treilea patriarh, devenit Israel, va trăi la acest etaj prin cele douăsprezece triburi cărora le va da naștere.

Pentru a trece de la „A AVEA” la „A FI”, de la primul la al doilea etaj, Isaac va trebui să lupte cu el însuși. Cei doi fii ai săi, care se bat în pîntecele mamei lor, sînt eroii acestei lupte: ei sînt cele două naturi ale omului:

- natura primară, potențializînd devenirea divină, simbolizată de Iacob.

- natura „în cădere”, în haină de piele, simbolizată de Esau.

Esau este fratele cel mare, el iese primul din pîntecele matern, el urmează să fie moștenitorul. E roșcat, acoperit de păr; e omul roșu, gonit din Eden. Acest om îl strivește, îl sufocă pe acela care, potențial, poate deveni zeu. Are asupra lui dreptul primului născut, adică întreaga putere.

Aici, la această răscruce, se hotărăște istoria omenirii: deși nu are nici o putere, Iacob ține totuși în mîna sa călcîiul fratelui său, așa cum copacul verde îl ține de picior pe omul roșu.

„Călcîi” se spune în ebraică *Aqev אָקֵב*, de unde numele de Iacob – Yaaqov – יַעֲקֹב – dat acestui fiu. La acest nivel, litera Yod, care precedă cuvîntul „călcîi”, ne face să presupunem că în Iacob călcîiul va întîlni capul, că prin el poporul evreu își va atinge măreția regală. Omul își va regăsi dimensiunea divină.

După cum vom vedea, mîna este simbolul cunoașterii, deci al puterii. Mîna lui Iacob apucînd călcîiul fratelui său semnifică faptul că Iacob va aduna toate energiile umane ale lui Adam cuprinse în Esau și le va duce la starea de împlinire. El are putere deplină asupra lor.

Pentru a realiza acest lucru, este necesar ca omul spiritual – Copacul verde – să dobîndească în persoana lui Isaac întîietatea asupra copacului roșu, adică asupra omului temporal pe care îl iubește: „Isaac iubea pe Esau” (Facerea, 25, 28). Deși aflat pe calea unității, Isaac își iubește haina de piele.

Despre soția sa Rebeca el spune: „Este sora mea” (Facerea. 26, 7). Or, „Rebeca îl iubea pe Iacob”. Ea cunoaște sămînța pe care o poartă. Rebeca este o matrice spirituală, un pol al mutației. Numele său (în ebraică *Rebeqah*) citit de-a-ndoaselea este *Haquever* **הקבר** – „mormîntul”, unde se înfăptuiește dublul proces al morții și al învierii.

Prima parte a mutației are loc independent de Rebeca: Iacob trebuie să dobîndească dreptul primului născut față de fratele său, adică să-și dobîndească dreptul de frate mai mare: pregătește în acest scop o ciorbă, o „zeamă roșie de linte” (în ebraică *Edom*). Cînd se întoarce de la vînătoare, Esau – „omul roșu” cere de mîncare. Schimbul între cei doi frați se face deci la nivelul acestui blid de linte.

Simbolic, înseamnă că Iacob îl părăsește pe „bătrînul Adam”. Îl lasă în voia fratelui său Esau, care îl mănîncă; și cum mestecarea este simbolul identificării, Esau devine *Edom* **אדום** = **אדם** + 6 (6), adică, în ebraică, Adam încremenit în 6.

Esau, omul roșu, rămîne cu părinții săi, între cele două cîrje ale sale, la etajul infantil. Iacob pleacă; el trebuie să ducă neamul lui Israel la 7, unde își va regăsi unitatea. Pentru zeama de linte, Esau îi cedează lui Iacob dreptul primului născut. Iacob are acum putere deplină asupra moștenirii lui Isaac. Omul nou a înlocuit omul vechi („a înlocui” are în ebraică aceeași rădăcină *Agev*).

Cu complicitatea mamei sale de această dată, Iacob se acoperă cu o falsă haină de piele, pentru a-l face pe Isaac, devenit orb, să creadă că e primul său născut, bătrînul Adam, căruia trebuie să-i dea binecuvîntarea¹⁹. Falsa haină de piele dovedește caracterul neontologic al pielii înseși. Adevărata natură a omului este acoperită de această piele.

Cît despre orbirea lui Isaac, ea seamănă în mod ciudat cu cea a lui Oedip. Prin simbolul devenirii lui Iacob, Isaac se află în plină evoluție, iar ochii săi au pătruns în tenebrele călătoriei ce prevestesc lumina spirituală. Bindecuvîntîndu-l pe Iacob, pe

¹⁹ Cf. cap. VIII.

care îl crede primul său născut, el își binecuvîntează urmașii, dîndu-i putere deplină asupra „fraților” săi, oamenii roșii. Iacob este acum pregătit să-i ducă pe acești urmași în țara făgăduinței, unindu-se cu mamele-tărină succesive pînă la cea care îi conține NUMELE. Viclenia lui Iacob este contrapunctul vicleniei șarpelui din Eden.

Iacob se așterne la drum: pleacă să-și caute o soție la fratele mamei sale, Laban. Își va lua soție din neamul mamei sale, neam al purificării, căci *Laban* înseamnă „alb”. Și în cazul de față, omul în devenire se va căsători simbolic cu mama sa, în timp ce Esau – devenit *Edom*, adică „rămas încremenit în 6”, în banalizare – se căsătorește cu femei „care au fost pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca” (Facerea, 26, 35).

Vom reveni la Iacob mai tîrziu, continuîndu-ne analiza. Înainte de a-l părăsi pentru un timp, să observăm că termenul עקר 70-100-2 – „călcii” – este apropiat de cuvîntul *Iqar* עקר 70-100-200, care înseamnă „rădăcină”, „neam”. Putem fi astfel siguri că Iacob este de neam divin. Profetul Isaia spune despre el: „Iacob va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli, și va umple lumea cu roadele lui” (Isaia, 27, 6).

Copacul verde va înflori. Rodul pe care îl poartă Israel este cel numit de Tradiție „al doilea Adam”, Hristos. De fapt, toți descendenții lui Israel sînt Adam, un Adam pe care Iacob l-a cules prin vicleșug din țărîna ce îl mistuia, înăfîindu-l la adevărata sa dimensiune.

Dar trebuie să insist asupra unui detaliu: Iacob îmbracă haina de piele; primește binecuvîntarea Tatălui îmbrăcat în această haină și o va transforma în veșmînt de lumină.

5. Hristos spală picioarele ucenicilor săi

A devenit un lucru obișnuit să se vadă în gestul lui Hristos care spală picioarele ucenicilor Săi simbolul umilinței celui ce, deși Stăpîn, Se transformă în slugă.

Da, e adevărat. Dar gestul nu se reduce la atît.

Să plasăm mai întîi scena în contextul ei: Hristos face acest gest înainte de a se așeza la masă pentru a prăznuî Paștele. inima însăși a Tainei.

În societățile noastre funcționale, care nu mai au deloc simțul simbolului, ne spălăm pur și simplu pe mîini înainte de a mânca. Cînd Pilat se spală pe mîini, înseamnă că refuză să știe. Mîinile – am spus-o deja și voi studia acest lucru mai tîrziu – sînt simbolul cunoașterii. „Nu vreau să știu, nu vreau să mă amestec, nu am nici o competență asupra acestui subiect“, vrea să zică Pilat declinîndu-și orice răspundere.

Dar înainte de a participa la masa mistică, anticipare a banchetului de la nunta divino-umană, ucenicii trebuie să fie readuși la normele lor ontologice. Hristos Se apleacă atunci spre ei și le spală picioarele. El vindecă astfel rana omenirii, ai cărei purtători simbolici sînt picioarele, căci ele potențializează ființa bolnavă în totalitatea ei.

„Din tălpi pînă-n creștet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vînatăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu untdelemn“ (Isaia, 1. 57), spune Isaia deplîngînd păcatul omenirii simbolizat de Israel.

Dar Hristos îi confirmă apostolului Petru necesitatea de a vindeca rana spălînd numai picioarele: „Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sînteți datori să vă spălați picioarele unii altora“ (Ioan, 13, 14).

În același mod primește Moise porunca de a-și scoate încălțările în fața rugului. Acesta din urmă, simbol al Pomului vieții cuprins de Focul Vieții – Foc care nu consumă –, își are rădăcinile într-un pămînt pur. Nici un corp străin nu trebuie să despartă picioarele Omului de țărîna-mamă.

Musulmanii, păstrători ai acestei tradiții, se descalță când intră în moschee. Tot cu picioarele goale se înfăptuiesc, în diferite tradiții, misterele inițiatice. Goliciunea fizică implică despuierea psihică și spirituală a ființei.

Această despuiere pretinde ca orice povară să fie depusă la picioarele Pomului. Astfel, omul, doritor să reîntre în contact cu cel de care a fost despărțit din greșeală, vine „să se arunce la picioarele” acestuia din urmă. E gestul prostituatei Maria-Magdalena²⁰. După ce s-a oferit unor falși amânți, ea vine spre Soțul care o așteaptă. Ea este Omenirea. Ieremia deplînge astfel păcatul ei:

„A rămas ca o văduvă! Ea, care altădată era mare între neamuri, frunzășă printre țări, a ajuns roabă astăzi.

Plînge amarnic noaptea și-i curg lacrimi pe obraji.

Nici unul din cei ce o iubeau n-o mîngîie.

Toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrăjmași” (Ieremia, 1, 1-2).

Maria-Magdalena plînge; ea udă cu lacrimile sale picioarele lui Hristos, le șterge cu părul ei și le unge cu mir.

Sînt introduse aici trei simboluri: lacrimile, mirul și părul, fiecare dintre ele urmînd a fi studiat la locul potrivit.

Să fie oare vorba de aceeași femeie, căreia Evanghelia îi tăinuiește numele și care, în seara dinaintea răstignirii, toarnă pe capul lui Hristos un „mir de nard curat, foarte scump” (Marcu, 14, 3)?

De la picioare pînă la cap, corpul întreg s-a preschimbat în mir.

---

²⁰ Luca, 7, 37-38.

CAPITOLUL VIII

MALKUT II

1. Genunchii

Singura poziție de rugăciune menționată în Biblie este, după știința mea, următoarea: „Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi“ (I, Regi, 18, 42).

Conform acestui text, Ilie pare să stea în genunchi, cu fața atingând pământul. Ruga sa e fierbinte: cere ploaie pentru pământul ars de secetă; se roagă pentru trecerea la fecunditate. Această poziție de rugăciune păstrată pînă astăzi de musulmani ne va ajuta să înțelegem semnificația misterioasă a genunchilor.

În simbolica astrologică, genunchii sînt legați de semnul Capricornului, semn al pământului cu ce are el mai greu, mai concentrat, mai adînc ascuns în profunzimile sale hibernale.

Așa cum picioarele corespund lui *Malkut* ca element Apă, la fel genunchii corespund aceleiași sefira ca element Pământ. În acest sens, picioarele sînt legate de fetusul din pîntecele mamei, genunchii de copil la nașterea sa. Pe plan interior, picioarele sînt legate de încă-neîmplinitul, iar genunchii de ceea ce e împlinit¹.

---

¹ Cartea Facerii exprimă neîmplinitul prin simbolul „apă“ sau „umed“ și împlinitul prin simbolul „uscat“ sau „pământ“

Malkut (Împărăția) este, în planul Energiilor Divine, receptaculul tuturor Energiilor; în adîncul suflului divin, *Malkut* este sămînța întregii Creații. Pe plan cosmic, Creația este receptivitate absolută a tuturor energiilor create în cele patru elemente din care e constituită. Ea e totodată capabilă să emită cel de al cincilea element, „chintesența” – inspirația divină –, ce readuce Creația la unitatea sa principială.

M-au frapat întotdeauna cele trei desene enigmatice care, în iconografia creștină, înconjoară cu cercuri concentrice genunchii lui Hristos în Slavă. N-am putut să le găsesc niciodată explicația. Aceleași cercuri concentrice se regăsesc și la alte niveluri ale corpului. Cred că ele sînt centre de forță importante, fiecare deținînd o putere specifică. În ce constă puterea genunchilor?

În poziția lui Ilie, genunchii strîng între ei capul, dînd astfel corpului celui ce se roagă forma de sămînță în care se concentrează totalitatea forțelor. S-ar părea că raportul cap-genunchi este la fel de puternic ca acela ce leagă capul de picioare.

Capul și genunchii formează un nou cuplu de împlinire. Ele sînt sudate prin calitatea lor de „coroană”.

Keter (coroana) nu găsește oare în cele două mici coroane, pe care le formează rotulele la baza Arborelui, afirmarea făgăduinței sale?

Limbajul hipologic spune despre calul ce s-a rănit la genunchi că este „încoronat”. Și nu tot aceeași expresie se folosește în cazul copilului rănit la același nivel?

În ebraică, genunchiul este *Berek* בֶּרֶךְ. Capul ר is înconjurat în centrul său de cuvîntul רֶכֶּךְ, care înseamnă „în tine”. E ca și cum cuvîntul בֶּרֶךְ ne-ar spune: „în tine se află secretul adevăratului tău cap, cel ce va fi încoronat”. Mai poate fi de

asemenea citit: Bar בָּר – „tînăru' fiu” – în drum spre *Kaf final* ך, ce va fi ultima sa sămîntă înainte de a intra în dimensiunea de „fiu împlinit”, al cărui nume Ben בֶּן, are aceeași valoare numerică 702 cu genunchiul.

Genunchiul conține deja în valoarea sa aritmologică energiile Fiului, despre care știm că, dacă le realizează, Omul intră în dimensiunea sa de „soție” încoronată. Pentru aceasta, omul e binecuvîntat încă de la naștere.

Pronunțat *Baruk*, cuvîntul בָּרֹךְ înseamnă „binecuvîntat”. La arabi, „Baraka” are același sens. Genunchi și binecuvîntat sînt unul și același cuvînt!

Cele trei litere permutate ale cuvîntului ebraic „genunchi”, scrise בָּבֶר, formează rădăcina multor cuvinte ce se referă la o primă naștere. Se confirmă astfel faptul că pruncul, înrudit cu picioarele în starea sa fetală, vine pe lume și se integrează în ciclurile timpului la nivelul genunchilor. În limba franceză, cuvîntul „genou” (genunchi) e format din aceeași rădăcină cu „générer, engendrer” (a genera, a da naștere). În perspectiva nașterilor interioare, unele rituri inițiatice îl invită pe cel ce trăiește o nouă naștere să se prezinte cu un genunchi descoperit.

Iar Pitagora, cel ce generează, cel ce dă naștere într-o cunoaștere, nu era oare numit „învățatul cu genunchiul de aur”? Dacă mai permutăm o dată literele din בָּרֹךְ, formăm cuvîntul בָּרַב, rădăcina lui „Heruvim”.

Heruvimii, cea de a opta ierarhie îngerească, apar în viziunea profetului Iezechiel: „Mă uitam la aceste făpturi vii, și iată că pe pămînt, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roate și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit... Aveau niște obezi de o înălțime înspăimîntătoare și pe obezile lor cele patru roate erau pline cu ochi de jur-împrejur” (Iezechiel, 1, 15–18).

Roata-coroană a genunchilor e confirmată și de planeta Saturn, posesoarea semnului Capricornului din Zodiac. Toată lumea cunoaște inelul ce înconjoară planeta Saturn.

Saturn – asemenea semnului Capricornului – ne atrage atenția asupra unui alt aspect al poziției celui ce se roagă: contactul genunchilor (și al capului) cu pământul. Cel ce e investit cavalier pune și el un genunchi în pământ. Oricine solicită ajutorul unei forțe a cerului se ancorează în pământ prin genunchi.

Care este raportul exact între genunchi, Saturn și pământ?

Saturn este asociat cu plumbul. Copilul ce se naște în ciclurile timpului nu e decât „părțile de plumb” (Isaia, I, 25). Omul care va reuși să preschimbe plumbul în aur se va naște întru coroana Eternității.

A preschimba plumbul în aur este tocmai lucrarea de creștere a Omului, lucrare înfăptuită la începuturile ei de cavalier, de inițiat sau de orice ființă care își trăiește prima naștere interioară.

Despre Saturn, alchimistul Isaac Olandezul spune:

„În interiorul său el conține cu siguranță bunul Soare.

Toți filosofii sînt de acord cu aceasta.

În realitate, Saturn este piatra pe care vechii filosofi n-au vrut s-o numească.

Cu puțină muncă, îl putem preschimba pe Saturn în Lună; iar cu mai multă muncă și într-un timp mai îndelungat, îl putem preschimba în Soare, apoi imobiliza și face din el piatra filosofală².

Olandezul descrie în termenii alchimiei procesul de transmutație a energiilor noastre care, eliberate de ganga lor, se înalță într-un prim timp la nivelul lui *Yesod* (luna) și într-un al doilea timp la nivelul lui *Tiferet* (soarele), făgăduind un al treilea nivel: *Keter*, Coroana.

„Saturn”, ca și „plumb”, se spune în ebraică *Oferet* עֹפֶרֶת. Acest cuvînt corespunde în esență rădăcinii *Par* פָּר, simbol al

---

² Citat de Gabriel Monod-Herzen în *L'Alchimie méditerranéenne*, p. 142 și urm. (Éditions Adyar).

fecundității, cuprinsă în **עַתָּה** *Et*, „timpul”. **עַתָּה** este inelul lui Saturn. Verbul **פָּרָו** *Paro* este verbul „a crește”, pe care îl găsim în porunca divină dată lui Adam: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul” (Facerea, 1, 28).

Dar, în punctul său de plecare, Omul nu e decît plumb. Fecunditatea sa nu e încă eliberată. Acest plumb e cu atît mai greu, cu cît în lumea noastră de întuneric – lumea de după cădere – el este hrana Satanei, ce se opune astfel diametral fecundității sale.

„În toate zilele vieții tale să măninci țărînă” (Facerea, 3, 14), îi spune Dumnezeu șarpelui Satan. „Țărînă” (pulbere) este cuvîntul **אֶפֶר** *Afar*, care, în cuvîntul **עֶפְרָת** („plumb”), devine încă și mai greu, căci i se adaugă ultima literă a alfabetului, **תָּ** *Tav*.

„Țărîna” din textul biblic, contrar afirmațiilor lipsite de discernămint ale unor traducători, nu desemnează pământul, ci pe Adam în starea sa inițială de lărmîțare.

Literal: „Și l-a făcut **אֶדְמָה** – Elohim pe Adam țărînă, l-a scos din Adamah” (Facerea, 2, 7). *Adamah* e pământul creat în ziua a șasea a Genezei, cu toate animalele sale care se cațără. *Adamah* e pământul interior al lui Adam, unde mișună multitudinea energiilor sale.

„Țărîna” **עֶפְרָת** este simbolul multiplicității, neavînd însă nimic comun, în ceea ce privește calitatea, cu multiplicitatea ce reprezintă vocația fundamentală a lui Adam.

„Înmulțiți-vă”. Nici această vocație nu are nimic de-a face cu sensul care îi este în general atribuit, și anume: „Faceți mulți copii”, altfel spus „Asigurați nașterile exterioare”. Această ultimă accepțiune a poruncii divine elimină primul ei termen: „Creșteți”!

Adevărata înmulțire e făgăduită la capătul creșterii interioare, ca rod al copacului care este Adam. Această înmulțire-rodire a Copacului adamic este inseparabilă de realitatea sa antinomică: Unitatea. Adam devenit UNU se împrăștie în

roadele sale. Înmulțirea descendenților noștri e simbolul acestui fenomen, dar, în sine, ea face încă parte din țărîna pe care din nefericire o acumulăm fără a o îndepărta de pe noi.

Fecunditatea **רד** este însă bine închisă în țărîna ce constituie punctul de plecare, în multiplicitatea descrisă mai sus prin simbolul animalelor care formează pămîntul *Adamah* și toate celelalte pămînturi ce vor veni.

Iar cînd, după cădere, Adam se întoarce în țărînă, el se întoarce, după cum am văzut, la condiția sa primară, la înmulțirea sa colcăitoare, uitînd de prima căsătorie contractată cu *Adamah* și confundîndu-se total cu ea. Totul pare cu atît mai compromis, cu cît, întorcîndu-se în țărînă, Omul nu-i mai cunoaște puterea de a rodi, nu mai știe că este soful chemat să se unească cu pămînturile sale. Un blestem îl desparte de țărîna-soție.

Dar ar însemna să nu știm citi textul în profunzime dacă am rămîne la această interpretare a versetului. Dumnezeu spune: „În sudoarea feței tale să-ți mănîinci pîinea, pînă te vei întoarce în pămînt, căci din el ai fost luat; căci țărînă ești și în țărînă te vei întoarce“ (Facerea, 3, 19).

Pîinea mîncată în sudoarea frunții e robia trăită pînă în momentul cînd Omul se întoarce spre țărînă (*Adamah*), mama-soție: „căci țărînă ești“ și fecunditate, amintește-ți de aceasta, ieși din uitarea în care sînt nevoit să te învâlui spre a te salva de iluzia ta, „întoarce-te!“

Porunca e surprinzătoare: în ebraică *Taşuv* **תשוב** nu e altceva decît *Teşuvah*, adică „penitența“, în sensul cuvîntului grecesc *metanoia*, „întoarcerea“.

În momentul nașterii, copilul se întoarce, își schimbă poziția în pîntecele mamei. La un alt nivel, cufundat în apele lui **ער** (neîmplinitul), Omul nu mai știe că ele sînt o matrice fecundă și că el se poate întoarce spre a se naște întru lumină **אור** (împlinitul).

Genunchii și fața îmbrățișînd pămîntul, „unindu-se“ cu pămîntul exterior, simbol al pămîntului interior (*Adamah*), constituie poziția însăși a penitenței.

Pământul nu-și va da apa decît în schimbul iubirii Omului. Iie era conștient de acest lucru atunci cînd căuta apa pentru a o da pămîntului! Țărîna nu-i va da Omului forța pentru a crește, nici fructele sale pentru a se înmulți decît dacă, în genunchi, umil (în sensul lui „humus“), el „se întoarce la ea“ și redevine soțul ei iubitor.

Hristos s-a întors. El a înlăturat blestemul divorțului dintre Adam și *Adamah*.

Fiecare dintre noi, altoit pe propriul simbul-Hristos, poate înlătura acest blestem și ieși din robie. Atunci genunchii își vor regăsi funcția de fecunditate.

Din naștere în naștere interioară, de la imaginea lui Dumnezeu, pe care o reprezintă în calitate sa de בָּר *Bar* (tînăr fiu), pînă la asemănarea, pe care e menit s-o realizeze în calitate sa de בֶּן *Ben* (Fiu), Omul va transforma ciclurile timpului în coroană de eternitate.

Un mit despre creație povestit de o legendă finlandeză, *Kalevala*, face lumca să se nască din ouăle depuse de o rață pe genunchiul zeiței apelor, în momentul cînd aceasta și-a ridicat deasupra undelor piciorul ospitalier.

„Șase din aceste ouă erau de aur și al șaptelea era de fier. Rața a început să le clocească. Simțind o căldură arzătoare, zeița își scutură genunchiul, își întinse brusc picioarele. Iar ouăle se rostogoliră în apă, dispărură în adîncul valurilor și se sfărîmară în bucăți...

...partea de jos a cojii oului a format temelia pămîntului, partea de sus a cojii oului a format firmamentul sublim.”¹

Ne putem imagina că pe același genunchi, „Mi“ și „Ma“, partea de sus și cea de jos a cojii oului, își vor celebra la rîndul lor nunta.

---

¹ *Kalevala*, versurile 180-236.

2. Gambele

De la laba piciorului la genunchi, gambele simbolizează întreaga forță de realizare a seminței pînă la maturitate, de la concepție pînă la naștere.

Dacă sîntem conștienți de faptul că starca noastră este, în clipa cînd ne naștem, cea a unei noi semințe în matricea cosmică, atunci gambele simbolizează, pe de o parte, forța de creștere a copilului în pîntecele mamei și, pe de altă parte, forța de creștere a Omului de la nașterea la încoronarea sa.

Dacă gambele îi sînt date Omului pentru a umbla pe pămîntul exterior, ele sînt în profunzime imaginea celor care îi vor permite să-și parcurgă pămînturile interioare și care, din această cauză, vor trebui să se sprijine pe niște „picioare” noi, pe niște semințe noi, unde i se vor aduna energiile: rinichii.

Forță de realizare a Omului, gambele sînt identificate cu libidoul său și, în acest sens, cu gambele calului. Dacă libidoul nu este investit decît la primul etaj – etajul lui A avea – al Omului, el devine acea hemoragie dramatică, ilustrată de mit prin descrierea rănii de la picior.

În acest context, psalmistul spune: „Nu de puterea calului Se bucură Dumnezeu. Nu-și găsește plăcerea în picioarele omului” (Psalmul 147, 10).

Cuibărit în inconștientul Omului, libidoul punc săpinire pe el și favorizează toate acțiunile robului său pe care îl duce la pieire.

Ordinul Cavalerilor îl învăța pe Om să-și încalce propriul cal, să ia în mina sa friiele pentru a stăpîni animalul și a face gambele să se supună unui libido conștient, controlat și, mai ales, reorientat spre adevărata sa realizare. Scutierul perfect își conduce calul aproape exclusiv cu gambele. Face corp comun cu el, iar calul devine gambele și energia realizată a stăpînului său, în timp ce acesta din urmă rămîne capul și inima.

Dacă energiile libidoului ar fi cu adevărat realizate, Omul ce s-a eliberat de legile lumii căderii, după ce și-a străbătut spațiile interioare, n-ar mai avea nevoie de cal.

Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în Om, ci în desăvârșirea a ceea ce Omul simbolizează. Și tot din această cauză, Omul ce ține între picioarele sale un cal e fragil: structurile sale interioare nu sînt potrivite cu forța calului. La acest nivel, nu-i va mai rămîne decît să-l imblinzească, și nu să-l domine, iar forțele inconștiente ale Omului riscă în orice clipă să fie redate animalului.

La polul opus, o ființă ce și-ar refuza animalitatea, libidoul, care este forța sa vic, așa cum i se întîmplă uneori Omului complet cerebralizat, ar fi ca lipsită de picioare. Ea ar fi totodată lipsită de orice posibilitate de a se realiza.

Ascensiunea spre sefira *Yesod* ne va lămuri mai bine asupra acestui foarte vast subiect.

CAPITOLUL IX

YESOD SEXUALITATEA – CIRCUMCIZIA

Yesod, cea de a noua sefiră divină, este „baza“, „temelia“. Ea simbolizează o „împlinire divină“ – dacă ne e permis să folosim această expresie inseparabilă de corpul antinomici „mișcare/nemișcare“.

Ea își primește energiile de la primele opt sefirot-uri, le focalizează și le distribuie, le face să „înflorescă“ în profunzimea multiplă și una a lui *Malkut*.

Yesod pare a fi pentru *Malkut* ceea ce este *Ain Sof* pentru *Keter*: Marile Tenebre în raport cu Manifestarea.

Conform tradiției Cabalei, totul pare a se petrece ca și cum *Yesod* ar fi Piatra cu strălucirea aurului descrisă de Iezechiel, un fel de prismă prin care Unu-fără-doi Se face Doi și Multiplu în splendoarea Creației emanată perpetuu de Slava Sa (*Hod*, cea de a șaptea sefiră) și întorcându-se perpetuu la Ea.

La nivelul lui *Yesod* pare a se situa unul din centrele respirației divine: „Îți trimiți Tu suflarea și înnoiești astfel fața pământului“ (Psalmul 104, 30). Prin Inspirația Sa, Dumnezeu se întoarce în Esența Sa. Acesta e Șabbat-ul. În el se află însuși principiul ritmului.

Totul e respirație – *Yesod* este locul ei punctiform de unde totul se revarsă în splendoarea Lumilor și unde totul se întoarce spre a-l desăvârși pe Unu, deja desăvârșit, sau spre a perfecționa ceea ce e deja Perfect. Temelie a lumilor, act veșnic creator, *Yesod* este cel de al șaselea dintre sefirot-urile Creației. El corespunde zilei a șasea a Genezei, ziua facerii Omului care, prin cuvântul său (imagine a Cuvântului Divin), e creator.

Prin cădere, Omul și-a întors fața de la această putere.

Să încercăm acum să înțelegem ce se întâmplă cu el din perspectiva ascensiunii sale, atât de compromisă de acum înainte!

În axa Coloanei din Mijloc, fiecare sefira este imaginea lui *Ain* אֵין, arhetip divin incognoscibil, ce se face cunoscut prin NUME, *Ha-Şem* הַשֵּׁם. Fiecare din numele noastre aparținând NUMELUI se înscrie în această coloană, la nivelurile de realizare diferite corespunzând sefirot-urilor.

În *Malkut*, persoana ficcăruiia dintre noi e modelată în prenumele care îi este dat. Ea întrupează pe אֵין în „Eu”, în „mine”, în ebraică *Ani* אֲנִי, cuvânt compus din aceleași trei litere-energie ca și arhetipul său *Ain*.

Dar, în timpul copilăriei, acest „eu” rămâne destul de nediferențiat de arhetipul în care se scaldă în timpul vieții sale fetale și în primii trei ani după nașterea sa biologică. Rămîne de asemenea nediferențiat de părinți sau de orice altă autoritate parentală ce se substituie puțin cîte puțin arhetipului.

În *Yesod* יסוד „Temelie”, traducibil și prin „secret” סוד al lui יod, secret al NUMELUI, adolescentul intră în rezonanță cu NUMELE său secret. Pe căi lăaturalnice, el simte atingerea viitoarelor sale structuri de adult. Începe atunci să-și descopere personalitatea, prima expresie cunoscută a persoanei sale, care îl determină să conteste, respectiv să dea deoparte cîrjele parentale.

Răsuflarea lui *Yod* îl aspiră spre înalte depășiri de sine. E vîrsta celor mai mari exaltări mistice, investite în categorii dintre

cele mai diferite: religioase, patriotice, politice, artistice, amoroase etc., toate de ordin erotic.

E nașterea crosului la acest nivel.

În acel moment, adolescentul e amenințat de un mare pericol: cel al reidentificării cu obiectul exaltării sale, pe care îl divinizează, proiectându-l în mod inconștient asupra lui *Ha-Șem*, NUMELE **יהוה**. Se ajunge astfel la fabricarea diferitelor măști în spatele cărora adolescentul se ascunde de sine și își pietrifică „eul” de om iluzoriu. Sau își confundă „eul” **אני** neexaltat, repede banalizat, cu **יהוה**, ceea ce duce la o umflare sterilizantă a sa.

Omul nu mai poate deveni Cuvînt creator cosmic, deci nu mai poate ajunge la *Tiferet*, apoi la *Keter*, dar în schimb se autogencreează prin repetarea „eurilor” sale succesive și infantile.

În general, Omul aflat în această situație își investește în *Yesod* totalitatea energiilor primite, cu scopul de a-și întemeia descendența, mica sa Împărăție (*Malkut*) pe pămînt, al cărei rege devine. E coborîrea devenirii la nivelul banalizării.

E esențial să observăm că stabilirea contactului cu eul – aparținînd lui Șem – ține în profunzime de aceeași realitate ca și apariția sexualității la acest nivel, ca și crosul de la acest etaj. Așa se explică faptul că, în cea mai mare parte a timpului, Omul rămîne pe de-a-ntregul fixat aici, fie în refulările forței vitale, supusă interdicțiilor, fie în izbucnirile cvasi-divinizării sale.

Orice sefira a căii de Mijloc – spațiu al lui Mi, unde Mi se unește cu Ma – este expresia echilibrului și armoniei, cucerite pornind de la opozițiile existențiale.

În acest sens, *Yesod* este numit și *Sedec* „Dreptate” (mai exact „Justețe”). *Yesod* cere să fie trăit cu justețe.

Melhisedec, prezentat în cartea Facerii ca „rege al păcii” și al cărui nume înseamnă „rege de drept”, primește zeciuiala de la Avraam din toate bogățiile acestuia. Zeciuiala, a zecea parte,

este simbolul lui *Yod*, care își face astfel cunoscută cerința sa profundă: o parte din energiile de la acest etaj trebuie consacrată construcției NUMELUI. Ea implică asceze, disimulări ce privesc cele două aspecte erotice ale realității Omului în *Yesod*: „cul” său și sexualitatea sa.

Ritul circumciziei, pe care îl vom studia mai departe, pune în lumină această mare temă.

Trebuie să precizăm încă de la început că orice asceză ce ar echivala cu o constrângere este falsă; orice refuz al ascezei este de asemenea fals. Dobândirea libertății nu se produce prin licența străină oricărui arhetip, ci prin „justețe” – imagine a arhetipului.

Imagine a arhetipului este și *Sod*, „secretul” (din latinescul *secernere*: a pune deoparte) care ține de „sacru”. *Yesod* dă naștere primelor vertebre ale coloanei vertebrale, numite „sacrale”. Orice funcție ce ține de acest nivel e sacră. Faptul că sexualitatea este astăzi desacralizată, în perspectiva iluzorie a realizării Omului, reprezintă rezultatul logic, dacă ne gândim la finalitatea pe care i-o atribuie imperativele religioase din ultimele secole: procreația!

Vom încerca să discernem în lumina schemei sensul profund al unirii corpurilor.

Reflectare a lui *Keter* care, în partea de sus, conduce Omul spre ultima sa cununic, *Yesod* este, în partea de jos, intrarea în camera nupțială, în sanctuarul unde se împlinește unirea secretă a bărbatului cu femeia. În primele secole ale Bisericii creștine, căsătoriile se celebrau la miezul nopții. Și tot în inima nopții, în inima iernii interioare, Omul se unește cu sine, în profunzimile lui *Tiferet*. În tenebrele abisului, el se va uni cu Dumnezeu în *Keter*.

Întreaga coloană din mijloc focalizează la diferitele sale etaje întâlnirea celor doi care devin unul.

Plăcerea domnește asupra acestei respirații universale în diferitele sale grade de participare la ultima plăcere pe care o cunoaște Omul intrînd în zeificare. Ea e singura ce mai rămîne după epuizarea corpurilor cărora moartea le punctează ultimul spasm.

Orice moarte care nu-l face pe om să participe la această uniune divină îl înlăntuie în legea inexorabilă a repetiției banalizante. Ea alungă Omul pînă la „Poarta Oamenilor“, unde locuitorii Tebei sînt devorați de sfînxul care o păzește și unde Edom (Omul roșu) e înghițit de Marea Roșie, ce își desparte apele pentru a-l lăsa să treacă pe Iacob preschimbât în Israel. Acesta din urmă se află în drum spre „Țara făgăduinței“, spre cucerirea Triunghiului Superior și realizarea „Omului verde“.

Din această perspectivă, plăcerea la nivelul lui *Yesod*, plăcere fizică și bucurie a inimii, este bună și dreaptă în sine, ea fiind imaginea Cerului pe pămînt.

Să mergem mai departe: plăcerea la nivelul lui *Yesod*, reflectare a plăcerii cuprinse în *Keter*, este în același timp un mijloc de a ajunge la aceasta din urmă.

Occidentul care, timp de generații, a fost impregnat de moralism, cu sau fără voia lui, nu e nicidecum pregătit să trăiască o astfel de experiență. Dar trebuie măcar să devină conștient de autenticitatea plăcerii. A se lipsi de ea din moralism e la fel de greșit ca a abuza de ea din ignoranță, și se dovedește a fi un lucru distrugător și infantil.

De opt secole, creștinismul occidental tinde spre o identificare cu morala. Pentru a justifica „lucrarea cărnii“, al cărei sens profund îi scapă, el a făcut din copil scopul căsătoriei, impunîndu-le soților acest obiectiv. Aici își află sursa o mare parte din falsele probleme, a căror rezolvare mobilizează în zilele noastre, atît de inutil, multe energii. Rana de la picior se actualizează foarte bine la acest nivel...

Copilul sau acel unu născut din doi este imaginea, în lumea de jos, a devenirii soților ce tind spre unitate în lumea de sus. În acest sens, copilul este și el sacru. Dar el nu este scopul

cuplului. A da imaginii o valoare absolută înseamnă a rămîne în greșeala banalizării. În ultimă instanță, copilul este zeificat; or, într-un astfel de context, el rămîne rodul lui A avea. Devenit adult, el se va uni cu celălalt, va fi „doi” pentru a dobîndi un nou „unu” care, la rîndul său etc.; omenirea procrează, se înmulțește, fără a crește și fără a se împlini prin angajarea pe drumul ce duce spre A FI.

Pe același plan, deși într-o altă ordine de idei, ajungem la o înlănțuire asemănătoare de repetiții banale atunci cînd o teză și antiteza sa dau naștere unei sinteze ce devine ea însăși teza unei noi antiteze etc. Sîntem prinși în capcana drumului infernal unde totul e fad și plictisitor. Unul din termeni e ridicat la rangul de absolut? El devine atunci generator de pasiuni distrugătoare. Dovada o constituie ideologiile impuse de o religie, de un partid politic etc.

Cum să ieșim din acest cerc?

Cum să introducem acel al treilea termen, singurul adevărat, care realizează unitatea sus și nu jos?

A învinge Sfinxul sau orice paznic al „Porții Oamenilor”, a trece Marea Roșie ca evreii, a intra în Arca lui Noe, iată ce ne propun miturile, inspirîndu-ne din temele cele mai familiare ale culturii noastre.

Toate se referă la un act ce implică o depășire. Acel al treilea termen de cucerit transcende lumea fizico-psihică, perceperea sa transcende categoriile noastre mentale obișnuite. El nu poate fi descris decît prin simbol, nu poate fi pus în lumină decît prin mit. A ajunge în inima mesajului este primul demers ce trebuie întreprins pentru a intra în cunoașterea destinului nostru și totodată calea realizării sale.

Cred că e inutil să precizăm că recursul la mit nu este în mod necesar condiția pentru a trăi trecerea prin această Poartă Îngustă. Dar el proiectează asupra trecerii o astfel de lumină, încît socotesc că e util să-i fac să beneficieze de ea pe toți cei care, la ora actuală, într-un fel sau altul, înfruntă Sfinxul.

Atîta timp cît omenirea a rămas în starea de iresponsabilitate a copilăriei, foarte puțini oameni au fost conștienți de această

trece. Astăzi, cînd își leapădă cîrjele, cînd – asemenea lui Oedip – își părăsește tatăl adoptiv și pleacă în căutarea secretului nașterii sale, omenirea se prezintă în masă în fața Porții. E înecat de apele unui potop de ignoranță: cunoștințele sale universitare, departe de a o salva, o cufundă mai adînc, creînd o lume tehnică dezumanizată. O angoasă latentă îi cuprinde pe toți oamenii care simt închizîndu-se puțin cîte puțin asupra lor fălcile implacabile ale unui monstru.

Cine îi va elibera?

În tradiția noastră iudeo-creștină, poporul lui Israel este „prototipul” Omenirii; calea sa ar trebui să ne lumineze.

1. Circumcizia

Din Israel se va naște Cuvîntul, Logosul, Mîntuitorul. Avraam, primul patriarh al lui Israel, este „Temelia”, *Yesod*. El este sămînța unei noi Omeniri. Acesta e sensul în care, conform făgăduinței divine, „Avraam va fi părintele unei mari națiuni”; această mare națiune se va supune poruncii Creației (Facerea, 1, 28): „Creșteți și înmulțiți-vă”.

Nu e vorba nicidecum de o înmulțire numerică implicînd proliferarea copiilor, nici de acea „domnie a cantității” de care vorbea René Guénon. E vorba *mai întîi de a crește*, adică de a ajunge în vîrful Copacului, adevăratul cap unde seva dă rod. Pe acest plan, Omenirea va cunoaște doar înmulțirea roadelor a ceea ce ea Este și nu a ceea ce ea Are, înmulțire inseparabilă de unitatea dobîndită.

E semnificativ să constatăm că această făgăduință a rodului îi e făcută lui Avraam la capătul unui legămînt între Dumnezeu și patriarh, legămînt care impune ca toți copiii de parte bărbătească născuți din Avraam și din urmașii săi să fie tăiați împrejur (Facerea, 17).

Circumcizia nu ține de legea mozaică, nici de un cod devenit necesar ca urmare a lipsei de maturitate, a copilăriei unui neam; ea îi este ontologică acestui popor născut din Avraam și a cărui vocație este să aducă pe lume Mîntuitorul, Mesia, Cuvîntul.

Israel, destinat Asemănării divine, trebuie să devină Cuvînt.

Cînd Israel va fi adus pe lume pe Cel recunoscut de creștini drept Cuvînt, un prim conciliu îi va reuni pe capii Bisericii ce se năștea pentru a rezolva problema care îi dezbină: trebuia sau nu să fie circumciși creștinii? Se va hotărî că nu mai era cazul să fie practică circumcizia (Faptele Apostolilor, 15): omenirea a născut Cuvîntul.

Dar Pavel va insista în favoarea mutării circumciziei la nivelul inimii, apoi la acela al urechilor (Romani, 2, 29). Apostolul reia astfel porunca lui יְהוָה, transmisă prin gura profetului Ieremia: „Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile” (Ieremia, 4, 4). Acestea sînt însă alte etape ale ascensiunii. Le vom trăi mai tîrziu.

E vorba aici de urcarea sevei spre vîrfurile Arborelui, pentru a-l face să rodească. „Creșteți” sau „fiți roditori” este un singur cuvînt în ebraică: *Peru* פָּרָה, în care vom recunoaște rădăcina פָּרָה *Par* studiată mai sus¹ și regăsită pe toate treptele construirii Arborelui, ca pentru a jalona urcarea sevei. Dar seva nu va putea ajunge niciodată în vîrf dacă va fi absorbită de ramurile de jos.

De aceea, în pomicultură urcarea sevei este supusă legii tăierii. Tăierea ramurilor de jos se face pentru a aduce arborele în starea de a rodi. Această operație, ce se justifică pe toate planurile, își dobîndește întreaga profunzime semantică la nivelul care ne interesează:

A tăia lăstarele, crengile de jos, înseamnă a înlătura orice cauză a hemoragiei. Înseamnă a vindeca „rana” pentru ca fiecare om în parte – împreună cu întreaga omenire – să rodească, „să se înmulțească” în roadele sale.

---

¹ Cf. cap. VIII.

Puterea omului trece astfel din organul de procreație în cel al cuvîntului creator. Și, pentru a-i parafraza pe Părinții greci din primele secole, care au exprimat taina creștină prin următoarea frază: „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu“, putem relua prologul Evangheliei după Ioan și spune: „Și Cuvîntul s-a făcut trup pentru ca trupul să devină Cuvînt“.

A face trupul să devină Cuvînt, iată vocația creatoare a Omului. Circumcizia, care este o tăiere a trupului la nivelul lui *Yesod* pentru a-l face să rodească, reprezintă legea cea mai importantă a acestui proces.²

Brit Milah בְּרִית מִלָּה sau „legămîntul circumciziei“ este o ceremonie ce se petrece în trei timpi:

Într-un prim timp numit *Orlah* עֹרְלָה, are loc tăierea prepuțului. Ne amintim³ că *Or* עֹר este „haina de piele“. *Orlah*, tăierea pielii, este trezirea la lumină. Într-adevăr, întreaga ceremonie va tinde spre dezvelirea glandului, simbol al luminii-cuvînt. Pielea (prepuțul) e aruncată în „țărîină“⁴ pentru ca să se facă lumină.

Într-un al doilea timp numit *Priah* פְּרִיָּה, carnea e dată la o parte pentru a se dezveli בָּסָר *Basar*, „carnea“ originară⁵ care este principiul vicții. *Priah* פְּרִיָּה este cuvîntul ce înseamnă „rodire, fertilitate, fecunditate“, iar פְּרִי *Pri* este rodul. El e compus din rădăcina פָּר *Par*, simbol al fecundității, și din cele două litere sacre *Yah* יָה cu care începe Tetragrama Divină.

Dezgolirea cîrnii originare reprezintă întoarcerea la normele ontologice ale Omului, la puterea fecundității sale care, în acest context, nu se referă la procreație, ci la aducerea pe lume a lui יָה *Yah*, copilul divin, care revelează NUMELE și al cărui simbol este copilul exterior.

² Cf. studiul despre „trup“, cap. XI și cap. XII.

³ Cf. cap. III.

⁴ Cf. cap. VIII.

⁵ *Facerea*, 2, 21

Procreația legată de cădere, de timpul în care trebuie să ne continuăm existența pentru a atinge acest scop, este o funcție secundară și pregătește atingerea scopului.

Într-un al treilea timp numit *Mîṭṭah* מִטָּח, care înseamnă „sugere”, *Moel* (cel ce efectuează circumcizia) sugere sîngele pentru a descoperi pe *Nefeș*, sufletul viu legat de sînge. Din acest moment, copilul redevine suflet viu. Atingem aici marea taină a sîngelui despre care vom vorbi mai târziu*.

Milah este ultimul sacrificiu însîngerat căruia Hristos-Cuvînt, făcîndu-Se circumcizie a lumii, îi pune capăt.

În cuvîntul *Mîṭṭah* מִטָּח, Numele Divin י"י *Yah* se află în mijlocul verbului *Moṭeṭ*, „a sugere”. În profunzime, *Moel* aspiră pe י"י. El înlătură toate vîlurile ce îl despărțeau pe copil de sufletul său profund spre a-l reda NUMELUI său.

În mod tradițional, un scaun destinat lui Ilie este întotdeauna pregătit pentru această ceremonie prezidată invizibil de Profet.

Legea nu poate fi despărțită de profetismul fără de care ar deveni sterilă. Tradiția spune că rolul lui Ilie este de a nu lăsa ca noi și satanice tenebre să acopere lumina; în acest scop Ilie acoperă el însuși lumina cu un vîl invizibil, ce nu va fi ridicat decît la venirea lui Mesia.

Putem constata în ce măsură se întrepătrund aici tainele creștine. Ioan Botezătorul este „Ilie care trebuie să vină” (Matei, 11, 14) și care, identificîndu-se cu vîlul și vorbind despre Hristos, spune: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan, 3, 30). Dacă vîlul dispare, înseamnă că în lume s-a făcut lumină, că a venit Mesia.

Asemenea prepușului, Ioan Botezătorul, omul în haină de piele (este îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă), este înlăturat pentru ca să apară Cuvîntul.

Cînd *Moel* sugere sîngele pentru ca sufletul să devină suflet al vieții (*Nefeș Haia*), el este imaginea Tatălui ce aspiră sîngele Fiului pentru ca Sfîntul Duh să se pogoare în lume.

---

* Cf. cap. XII.

Milah מִלָּח (circumcizia) este și „Cuvîntul הָסֵד lui *Yod*”. Circumcizie se mai spune încă מִלּוּ *Mul*, ceea ce înseamnă „față în față”.

Omul începe să fie pus față în față cu sine pînă cînd va ajunge, după circumciziile succesive cerute de Ieremia și Pavel, să-și întoarcă pe de-a-ntregul fața spre sine și să-și descopere adevăratul Eu – NUMELE său.

Acest aspect al circumciziei pune prin urmare accentul pe NUME, adevărata și tainica „persoană” – în sensul de „ipostază” – care este fiecare dintre noi. Circumcizia este în acest caz mai mult circumcizie a eului. A circumcide eul, ego-ul, înseamnă a ține seama de celălalt, fără de care nu se poate ajunge la adevăratul אֲנִי *Ani*, la NUME.

„Celălalt” este mai întîi noi înșine sub înfățișarea lui עָרָא, neîmplinitul din noi înșine.

„Celălalt” este, apoi, orice ființă exterioară de care nu ne putem apropia decît cu iubire, deoarece el este polul exterior al unuia dintre energiile noastre interioare aparținînd lui עָרָא *Ra*, pe care trebuie să-l punem în lumină, să-l facem să devină טוֹב *Tov*! Chiar și cel mai rău dintre oameni, chiar și dușmanul îl reflectă pe cel ce sîntem.

Pronunțat *Rea* עָרָא, același cuvînt devine „prietenul”, „apropaele”; îmi vine să spun: singurul cu care ne putem realiza.

A circumcide eul înseamnă a începe să lucrăm pămîntul interior de care răspundem mai mult decît ne putem închipui. Nu spune Hristos, vorbind despre cel ce nu face această lucrare: „aceluia i se va lua chiar și ce are” (Luca, 19, 26)? I se va lua chiar și potențialul său!

Circumcizia este baza oricărei achiziții.

Pentru a face arborele să rodească, trebuie tăiate ramurile de prisos.

2. Procreația față cu creația

Hemoragia fiziologică pe care o cunoaște femeia în fiecare lună e legată de un ritm lunar (iar din punct de vedere cosmologic, după cum am văzut, Luna corespunde lui *Yesod*). Ea se supune legii căderii, conform căreia omenirea, aflată la acest nivel, își pierde singele.

În *Yesod*, Eva – care este omenirea – e rănită. Ea își pierde prin această rană energia creatoare. E motivul pentru care, în toate tradițiile, femeia aflată în perioada menstruației este considerată impură.

Femeia este impură, adică rămîne în neîmplinire și în perioada cînd procrează: patruzeci de zile după ce a adus pe lume copilul este ținută afară din Templu, în penitență. Penitența menită să-i dea conștiința dimensiunii exacte a maternității exterioare în raport cu cea pe care Omul trebuie să o asume ontologic.

E important să precizăm aici că funcția de maternitate esențială e programată în numele lui Adam. *Adam* אָדָם este construit pe litera *Dalet* ד, corespunzătoare numărului 4, „oprirea”, înconjurată de cuvîntul אִמָּה *Em*, „mama”. Apare din nou o contradicție. Acolo unde e maternitate, naștere, există mișcare, viață. Adam, care trebuie să-l aducă la viață pe zeul din el, trăiește timp de oprire aparentă, de gestații ontologice. În esență, Adam își este sieși mamă pentru a merge pînă la capătul sinelui trecînd prin „porți” succesive (semnificate de cuvîntul *Dalet*, forma plină a literei ד).

În ciuda căderii și a faptului că a părăsit calca Asemănării. Adam rămîne profund condiționat de vocația sa, dar aceasta se va împlini acum în durere: „Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii” (Facerea, 3, 16).

Adam אָדָם este și *Ed* אֵד și *Dam* דָּם, „abur”⁷, dar și „sînge”. *apa*, neîmplinitul ce trebuie să se îplinească în sînge, el însuși neîmplinit în comparație cu cel întru totul împlinit: Sfîntul Duh.

⁷ Facerea, II, 6 și *La Lettre, chemin de vie* (cap. VI).

Vocația apei-abur **אֵשׁ**, grea de energiile ce trebuie împlinite, e aceea de a ieși din adâncuri sub impulsul voinței lui Dumnezeu. În cazul că există, dimpotrivă, o dorință de achiziție exterioară, sîngele se scurge în exterior.

Așa stau lucrurile cu menstruația femeii. Așa stau lucrurile cu orice fel de scurgere a sîngelui. Popoarele animate de dorința de putere, ridicîndu-se unele împotriva altora în războaie fratricide, își pierd periodic sîngele, sufletul, și rămîn încremenite în ritmurile lunare neîntrerupte de nici o auroră, de nici o zămislire.

Cînd va avea omenirea cincizeci de ani?

Căci, după vîrsta de patruzeci de ani, îndreptîndu-se spre marele jubileu al numărului cincizeci, femeia este eliberată de hemoragiile sale⁸. Eliberată de procreație, ar trebui ca la această vîrstă, după ce a trecut prin „Poarta Oamenilor“, să pătrundă în primăvara devenirii sale ontologice, cu adevărat creatoare. În exterior ea îmbătrînește, dar în interior trăiește bucuria de a se zămisli pe sine (la fel cum se întîmplă și cu bărbatul).

În ebraică, *Ghil* **גִּיל** înseamnă și „vîrstă“ și „bucurie“!

La această vîrstă, majoritatea femeilor se ascund sub masca unei false primăveri. Omenirea întreagă se recunoaște în această imagine, deoarece nu a trecut încă prin „Poarta Oamenilor“. Ea își pierde energiile, sîngele, sufletul. Este impură, în măsura în care, identificîndu-se complet cu energiile neîmplinite, rămîne neîmplinită.

Purificarea este împlinire.

Maternitatea exterioară poate rămîne printre categoriile neîmplinirii atunci cînd femeia face din ea un scop în sine. Ea poate însă deveni o cale spre împlinire și, mai mult chiar, una dintre cele mai frumoase căi!

Copilul nu mai e „vițelul de aur“, ci imagine a copilului divin, iar maternitatea exterioară își găsește corespondentul în

---

⁸ Cf. *La Lettre, chemin de vie* (cap. XVI).

interiorul femeii, care își mobilizează energiile în vederea gestațiilor sale interioare. Bărbații, precum și femeile ce nu pot realiza maternitatea exterioară, sînt lipsiți de această experiență. Ceea ce nu înseamnă că sînt lipsiți de numeroase alte mijloace pentru a ajunge la maternitatea interioară.

Iacob despărțindu-se de fratele său Esau este tipul oricărei ființe care, distanțindu-se de sine, se îndreaptă spre cununia sa interioară și spre maternitățile sale.

Și tocmai pe drumul acestei cununii are Iacob viziunea scării despre care am vorbit mai sus⁹. Scara se sprijină pe pămînt, într-un loc numit **115** *Luz*.

Față de scara cosmică, *Luz* reprezintă baza coloanei vertebrale, adică sefira *Yesod*. *Luz* este „migdalul”. Dar nu e străin nici de verbul *Laluz*, „a se despărți, a se separa”. Migdalul cu rădăcină în *Yesod* nu poate înflori decît după despărțirea de tot ce nu ține de cucerirea lui *Yod*, adică a eternității.

Migdala – simbol al eternității – este un fruct de lumină ascuns în coaja timpului. Coaja poate fi comparată cu „pieile” sau cu prepuțul. Iacob îl ia cu el pe *Luz* pentru a-l face să înflorească, să parcurgă drumul de la simbol la arhetip, de la imagine la Asemănare. Din această cauză, Iacob dă un alt nume pămîntului pe care se sprijină scara. *Luz* va urca scara împreună cu el.

Una din tradiții susține că la baza coloanei noastre vertebrale se află un os mic ce nu putrezește niciodată și pe care nici chiar focul nu-l poate distruge; acest mic os este sîmburele nostru de eternitate¹⁰.

---

⁹ Cf. cap. VI.

¹⁰ Cf. cap. XXI.

CAPITOLUL X

TRIUNGHIUL HOD-NETSAH-YESOD SAU PLEXUL UROGENITAL

Reflectare a triadei superioare care îl atrage spre ea, acest triunghi e receptaculul celei dintii gestații a Omului pe calea devenirii sale întru Cuvînt.

Asemenea blocului audiovocal, ce constituie o unitate embriologică la nivelul capului, blocul urogenital prezintă aceeași structură fundamentală.

La nivelul fiecăreia dintre aceste două unități are loc o diferențiere, la cîteva săptămîni după formarea embrionului: auzul se desparte de voce; funcția renală se diferențiază de funcția genitală.

Fiecare din aceste două unități se supune unei respirații fundamentale, unui „suflu” simbolizat de litera ebraică א, a cărei formă primitivă este desenul unui om ce-și întinde plămîinii, brațele și mîinile pe verticală (fiecare parte constituind litera א din arhetipul divin אהא).

În continuare, desenul literei evoluează, limitîndu-se la partea de sus a corpului א care nu se mai orientează spre cer, ci se desfășoară pe orizontală, pentru a se afla la originea literei noastre „E”.

Această consecință a dramei căderii pare să fi mers mai departe, dînd suflului o poziție opusă verticalității sale originare: din această răsturnare s-a născut partea de jos a corpului. Imaginea tradițională a omului conține într-adevăr doi 𐤀 inversați. Ea reflectă, ca într-o oglindă, sexul și cuvîntul.

Desenul alăturat pune accentul pe dubla funcție de „suflu”: cea de sus, legată de foc, asigură funcția de cuvînt creator, inseparabilă de auz, iar cea de jos, legată de apă, asigură funcția simbolică: procreația, al cărei scop este de a perpetua timpul. Funcția din urmă e inseparabilă de cea renală, „urechea” acestui etaj despre care, pentru a nu complica expunerea, voi vorbi în capitolul următor.

Lui *He* 𐤀 inferior îi corespunde triunghiul scfirotic *Yesod-Hod-Netsah* asupra căruia ne vom opri în continuare.

În el, „respirația genitală” e legată atît de formarea copilului exterior, cît și de cea a copilului interior, unul fiind, așa cum am văzut, simbolul celuilalt. (De altfel, trebuie să fim conștienți de faptul că un copil va crește cu atît mai bine, în adevăratul sens al cuvîntului, cu cît părinții săi vor face să crească mai bine propriul lor copil interior.)

Litera 𐤀 este „suflare de viață”. Dumnezeu suflă numele asupra noastră. Sîntem „creați”, apoi „făcuți”¹ în jurul NUMELUI sacru al ficcării dintre noi.

Dacă pentru a desăvîrși copilul exterior sînt necesare nouă luni, e nevoie de o viață întreagă pentru a face copilul interior și a-l duce de la starea embrionară situată la acest nivel (imaginea) la starea de Cuvînt creator căreia îi este menit (asemănarea).

Triunghiul inferior, la fel ca și celelalte două, corespunde unor locuri de mutație binecunoscute chinezilor, care le numesc

¹ Verbele *Bara* (a crea) și *Asoh* (a face) sînt bine delimitate în Cartea Facerii.

„cimpuri de cinabru“. „După taoiști, trezirea acestor cimpuri ajută la căutarea nemuririi“².

Nu am certitudinea că adevăratul cuvânt chinezesc nu corespunde mai degrabă „căutării eternității“, căci așa văd evreii ontologia Omului.

Primul cîmp care ne interesează aici este locul de realizare a fuziunii sexuale cu celălalt. Cîmpul de cinabru toracic va fi locul fuziunii cu sine. Cîmpul de cinabru cranian va fi locul fuziunii cu universalul și al întîlnirii cu unicitatea. Admirabil mesaj, care nu face decît să-l confirme pe cel ebraic.

La nivelul cîmpului de cinabru pelvian – sau al triumphiului nostru inferior – au loc întîlnirile cu celălalt, iar rezultatul lor concret va fi fetusul, viitorul copil al omului. Dar numai în cazuri foarte rare maternitatea și paternitatea corespund unei „treziri“ a acestui centru.

Cînd taoiștii vorbesc de trezire, se referă – ca și evreii – la o nouă „ascultare“³ care nu mai e îndreptată spre o informație exterioară, ci spre una interioară, deschizîndu-se spre o nouă conștiință.

La același etaj se manifestă și un alt aspect al sexualității adolescentului: Întîlnirea cu mediul său, cu cultura sa, cu tot ce contribuie la modelarea sa, banalizîndu-l totodată. În acest scop el este fie grav atins în „Eul“ său profund, în *Yod*, fie supus unor încercări sălbătice de către lumca care nu îi tolerează „diferența“.

Acest mediu exterior e omenirea în general, supusă aceluiași legi de creștere ca și omul. Or, ea nu a ieșit încă din primul pîntec, nu a trecut de „Poarta Oamenilor“ și e incapabilă să-l ajute pe vreunul dintre oameni s-o facă. Instituțiile sale – școli, universități, grupuri sociale, partide politice de toate culorile sau comunități ce se vor religioase – reduc orice aspirație a membrilor săi la niște scheme securizante, conforme cu logica primului său cîmp de conștiință.

² Gilles Andr  s. *Principe de la Médecine selon la Tradition*, p. 112 (  ditions Dervy-Livres).

³ Vezi funcția rinichiului, în cap. XII.

Rezultă că acela care vrea să înceapă o viață nouă trecind prin „Poarta Oamenilor” o face în pofida omenirii și, adesea, împotriva ei.

La acest etaj, Omul trăiește experiența unei singurătăți vecină cu deznădejdea. Sîntem întotdeauna singuri cînd ne naștem sau cînd murim; dar singurătatea experimentată la celelalte etaje, oricît de mare ar fi ea, nu egalează niciodată deznădejdea resimțită de cel ce pornește pe un drum despre care nu știe nimic.

La acest etaj, adolescentul devine conștient de servituțile ce îl înlănțuie, de temerile sale, de temerile și de servituțile lumii, precum și de absurditatea în care sînt prizonieri, el și lumea. Cunoaște suferința, boala și vede moartea venind.

Sfîșiat între infinitul pe care îl simte în el și starea la care îl reduce lumea, va avea oare forța de a persevera pentru a descoperi ce semnificație au toate acestea?

A descoperi sensul, iată ce înseamnă trezirea.

Să încercăm a analiza în lumina „Corpului divin” energiile care formează acest prim cîmp și, cunoscîndu-le, să căutăm calea de a le reuni pentru a mobiliza *Yod*-ul și a constitui cît mai solid embrionul copilului interior.

Penetrînd primul triumghi în momentul pubertății, adolescentul primește energiile celor trei sefirot-uri *Hod-Netsah-Yesod*, care ne pot dezvălui schematic calitățile născînde a ceea ce va fi rodul Arborelui uman. Acest rod e descris în Cartea Facerii: el e „bun de mîncat, plăcut de privit și de dorit” ca să deschidă cuiva mintea” (Facerea, 3, 6).

Aceste trei componente sînt cele ale structurilor noastre ontologice:

– Omul e chemat să se bucure de cunoașterea lui Dumnezeu-*Plăcere* legată de sefira *Yesod*;

– el e chemat să dobîndească cunoașterea-*Posesiune* legată de sefira *Hod*, Slava divină care cuprinde totul⁴;

⁴ În original. *Nehemod* נחמד. Accepțiunea curentă a cuvîntului este „plăcut-grațios”, dar, etimologic, el înseamnă „căldură-energie-dorință”, precum și „reconfortant-odihnitor”.

⁵ Arborele Sefirot-urilor.

– în sfârșit, el e chemat să fie atotputernic peste Creație*, să dobândească forța invincibilă pe care i-o conferă cunoașterea lui Dumnezeu-*Putere* legată de sefira *Netsah*.

Din punct de vedere arhetipal, Dumnezeu e vrednic să primească „slava, cinstea și puterea”⁷. Nu depinde decît de Om să primească și el aceste daruri. Ele sînt cele care, încă din adolescență, modelează Omul pe durata întregii sale gestații interioare și îl obligă să urmeze calea dureroasă ce duce la poarta îngustă a adevăratei sale nașteri, trecînd prin tainele vieții și labirintul experiențelor.

Aceleași energii acționează și asupra omenirii în faza ei de adolescență. Ea nu și-a rezolvat încă problemele plăcerii sexuale, în pofida lui Freud, nici pe cele ale puterii, în pofida lui Adler, nici pe cele ale posesiunii, în pofida lui Marx!

Cei trei mari heralzi ai științelor umane reduc la acest prim triumf niște arhetipuri care, inconștient, îi inspiră, în loc să îndemne omenirea la o trăire conștientă a celor trei componente energetice esențiale din perspectiva respectivelor arhetipuri, pentru a ajunge la fiecare dintre ele. Doar prin deschiderea spre Realitatea arhetipală vom putea rezolva marile probleme ce sfișie lumea și pe noi o dată cu ea.

Cuprinsă de mari clanuri de generozitate, omenirea a înălțat imnuri unor triade cum ar fi „Libertate-Egalitate-Fraternitate”. Acestea nu sînt străine obiectivului nostru, dar, reduse la categoriile infantile în care sînt indeobște trăite, ele nu fac decît să deplaseze problemele, fără a le rezolva, și nu generează nici o evoluție.

Or, e vorba de a urca scara lui Iacob, simbolizată de coloana noastră vertebrală. Trebuie să ne construim primele zece vertebre – cinci sacrale, cinci lombare – prin niște lucrări pentru care căutăm cu disperare un meșter.

Acest meșter se află în noi.

---

* Arborele Sefirot-urilor.

⁷ Apocalipsa, 4, 11.

Orice meşter din exterior e meşter cu adevărat în măsura în care suscită această dimensiune în noi înşine. Iar una din modalităţile de a o suscita este de a călca pe urmele marilor ziditori de împărăţii interioare care sînt eroii miturilor noastre.

A călca pe urmele lor, a ne pune inima şi inteligenţa în inima lor, iată calea pe care ne-o propune prodigioasa bogăţie a textelor noastre sacre sau profane, căci e „profan” în această moştenire a inconştientului colectiv doar ceea ce e perceput cu ochi profani, la fel cum spunem despre un vis că e „stupid” atunci cînd nu ştim să-i descifrăm limbajul divin.

Toate miturile îşi încheie socotelile cu cele trei energii fundamentale *Plăcere-Poseziune-Putere*, ale căror tentacule se agaţă cu violenţă şi teamă de lumea lui AVEA, reorientîndu-le spre etajul lui A FI. Dar sînt mituri ce privilegiază mai degrabă unul din aspectele triadei noastre esenţiale.

Vom aborda succesiv istoria potopului – comună tuturor tradiţiilor – navigînd împreună cu Noe spre dobîndirea *plăcerii* căreia i se opune anarhia, absurdul – obiect al tuturor dezamăgirilor.

Apoi istoria trecerii evreilor prin Egipt unde, timp de patru sute treizeci de ani, acest popor a trăit experienţa robiei celei mai umilitoare în ţară străină. Ne vom lăsa zdruncinaţi de cele zece contracţii ale naşterii pe care o va provoca Moise pentru a trăi Paştele, „trecerea”, şi pentru a urma călăuza divină pe calea cuceririi, a *posedării* „ţării făgăduinţei”.

În sfîrşit, istoria labirintului cu referire specială la cea a lui Tezeu – exemplu negativ în măsura în care ignoranţa îl conduce pe erou spre cea mai jalnică dintre iluziile *puterii*.

În încheierea acestui studiu vom reveni la Iacob şi vom lupta alături de el o noapte întreagă – noaptea gestaţiei noastre – pentru a ne naşte într-o lumină. Rana sa de la sold va fi limbajul fundamental al acestei etape. Apoi ne vom cufunda în apele botezului o dată cu Hristos şi vom ieşi la lumină din cele în care ne reţine partea matricială a corpului nostru, pentru a ne îndrepta împreună cu El spre botezul de foc, la nivelul inimii.

Astfel vom înfăptui prima parte a călătoriei interioare, călătorie spre centrul primului nostru pămînt.

1. Potopul

Potopul este imaginea însăși a haosului lumii, a anarhiei sale. „*Anarche*” (etimologic: „fără arhetip”) înseamnă că apele de jos (din lumea de jos, *Ma*) sînt despărțite de cele din care provin (de apele de sus, *Mî*) și de care sînt ontologic legate, în ziua a doua a Genezei, prin *Šamaim*, „cerurile”.

Pentru Om, cerurile reprezintă diferitele cîmpuri de conștiință sau cîmpuri energetice din care e constituit, dar care, sub forma simbolismului „apelor”, sînt neîmplinite încă. Energiile ce le compun se află în noi („Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”, Luca, 17, 21); despărțite de lumea divină, ele nu mai au nici un sens. Fac obiectul vieții noastre pasionale și psihice. Sînt devorate, așa cum am văzut^a de diavol.

Potopul e o descriere impresionantă a fiecăruia dintre noi în starea sa de inconștiență totală (din care face parte ceea ce numim „conștiința morală”, lucru cu atît mai periculos cu cît ea e confundată cu o trezire a conștiinței). Descriere impresionantă totodată a stării actuale a omenirii.

Pe vremea lui Noe^b „au început oamenii să se înmulțească pe fața pămîntului și li s-au născut fete”. Cu o precizie surprinzătoare, situația ne este prezentată în felul următor: față de porunca divină „creșteți, înmulțiți-vă”, oamenii uită să crească și se înmulțesc în exterior, în „domnia cantității”¹⁰. Nu aduc pe lume decît fete, ceea ce înseamnă că nici o ființă – bărbat sau femeie – nu e parte bărbătească pe dinăuntru, adică nimeni „nu-și amintește” de cerurile sale interioare, de energiile sale; nimeni nu-și mai aduce aminte de soția sa *Ișă* pe care trebuie s-o cucerească spre a se împlini.

Să ne reamintim că în ebraică termenii „bărbătesc” și „a-și aminti” au aceeași rădăcină זכר și că „femininul” – נקבה –

^a Cf. cap. VIII.

^b Facerea, 6, 7 și 8.

¹⁰ Titlul unei cărți de René Guénon.

este o „gaură” ce conține secretul NUMELUI. Dar fără lucrarea bărbătească, e o gaură goală. Iar ființa umană se identifică întru totul cu acest gol, pe care îl umple cu toate activismele sale exterioare: mănincă, bea, doarme, se reproduce, muncește (vom studia mai târziu problema robiei), cuprinsă de panică la gândul de a-și pierde produsele de consumație. Roasă de teamă, ființa suferă, devine hrana Satanei; apoi, epuizată, moare.

Și iată că apare Noe – în ebraică נח *Noah*, nume a cărui rădăcină e legată de noțiunile „a conduce”, „tihnă”, „mîngîiere”, dar și „căință”.

La nașterea sa, tatăl său Lemeh spune: „Acesta ne va mîngîia pentru ostencala și truda miinilor noastre, care vin din acest pămînt pe care l-a blestemat Domnul” (Facerea, 5, 29).

Vocația lui Noe e înscrisă în numele său: el se căiește, aduce alinare și conduce spre tihna care este starea de „asemănare”, starea cununiei divino-umane.

Noe e premisa lui Mesia ce va să vină, spune sfîntul Hilaire din Poitiers care, în al său *Tratat al tainelor* (*Traité des mystères*), vorbește despre profeția lui Lemeh spunînd că „ea nu se poate aplica întru totul lui Noe, cel din momentul respectiv, ci aceluia care a spus: veniți la mine voi toți cei ce sînteți obosiți și împovărați și eu vă voi ușura. Jugul meu e blînd și povara mea ușoară”¹¹.

נח"א vede corupția Omului. El se căiește de a-l fi *făcut* (și nu *creat* – Creația fiind opera lui *Elohim*). „A face” este lucrarea interioară a Omului, îndrumată de נח"א în exigența sa de creștere. Nu e vorba de căința lui Dumnezeu, ci de cea a Omului în calitatea sa de נח"א în gemene.

נח"א îi spune lui Noe: „Duhul Meu nu va rămîne pururea în om, căci omul nu este decît carne păcătoasă” (Facerea, 6, 3).

Să nu uităm că vocația Omului este în esență de a se cununa cu sine spre a-l aduce la lumină pe נח"א din el și a pătrunde în taina cununiei divine.

---

¹¹ *Traité des mystères*, vol. I, cap. XIII, p. 99 (Éditions du Cerf).

„Omul este carne“, spune **בשר**. Iar cuvîntul „carne“ – **בשר** *Basar* – desemnează carnea-țărîna primordială, ce conține în centrul ei – litera **ש** – sîmburele *Șem*, locul ultimei cununii¹².

Pentru a ajunge în acest loc, „zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani“. Noe e prevenit de cele ce i se vor întîmpla. *Elohim* însuși îi spune: „Sfîrșitul oricărei făpturi este hotărît; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul“ (Facerea, 6, 13).

Cuvîntul ebraic **שׁוּן** *Chet*, avînd valoarea 900 + 100 = 1 000 și tradus prin „sfîrșitul“, nu are nici o legătură cu nimicirea sau cu pedeapsa, ci se referă la sfîrșitul unui timp al somnului, urmat de intrarea într-un timp al realizării.

קַיִץ *Caiț* înseamnă „vară“, anotimp al roadelor, al lui *Yod*, rodul ei esențial. În acest scop, *Elohim* îi poruncește lui Noe să construiască o arcă: evenimentele ce vor urma vor cuprinde în vîltoarea lor toate făpturile vii și le vor impune o mutație trăită de ficcare dintre ele în conformitate cu propria evoluție.

Arca, în ebraică **תבה** *Tebah*, este un cuvînt foarte important, deoarece reunește cele două litere **ב** și **ת** care formează cuvîntul **בת** *Bat*, „fiica“, fecioara lui Israel și care strînge între ele toate literele alfabetului, cu excepția lui *Alef* **א**, sau, simbolic, toate energiile create.

Cerîndu-i lui Noe să-și construiască arca, *Elohim* îl îndeamnă să-și „adune“ – să devină conștient de – toate energiile sale, adică să devină conștient de sine în calitate de *Ișa*, conținutul energetic pe care va trebui să-l pătrundă pentru a se uni cu el.

Noe își adună toate energiile: animalele, făpturile vii (în ebraică **חיות** *Haiot*). Aceste „animale“ constituie cîmpurile energetice ale diverselor pămînturi cu care Noe va trebui să se cunune în arca sa, adică în el însuși.

Introducîndu-l pe Noe în arcă, *Elohim* îl face să treacă prin „Poarta Oamenilor“. Îndemnîndu-l să facă lucrarea pe care o vom studia la etajul următor, dar pe care am pomenit-o deja referitor la marca aventură a lui Oedip, *Elohim* îl conduce pe Noe spre „Poarta zeilor“.

Arca lui Noe este ființa noastră interioară.

---

¹² Cf. cap. IX, XI și XII.

Atunci **יהוה** confirmă porunca lui *Elohim*.

Să ne oprim pentru o clipă la acest etaj al povestirii care descrie admirabil procesul operativ din triumghiul inferior.

Într-un prim moment – intervenția lui **יהוה** – conștiința lui Noe se trezește. **יהוה** vorbește și îi dezvăluie Omului nevoia de absolut. Am vorbit mai sus despre această nevoie, afirmând că în majoritatea timpului ea e investită în impulsuri fals mistice, căci Omul care o cunoaște e imediat solicitat de vocile lumii, voci ale tuturor ideologiilor de substituie ce pun stăpânire pe *posesiune-plăcere-putere* și acoperă vocea lui **יהוה**, găsindu-și finalitatea în ele însele, în loc de a conduce spre *Elohim*.

Or, atunci când vorbește **יהוה**, dacă sîntem răbdători și atenți, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu-*Elohim* însuși ne va arăta drumul. Între vocea lui **יהוה** și cea a lui *Elohim* se conturează lungul drum labirintic și dureros, făcut din solicitările lumii, la care răspundem dîndu-le inconștient o valoare absolută – „vițeii de aur” – și care generează numai eșecuri, decepții, amărăciune, singurătate, absurditate, moarte.

Moartea poate cuprinde în acest caz și corpul fizic. E vorba de moartea tuturor ființelor ce pier în apele potopului înainte de a fi trecut prin „Poarta Oamenilor”.

Aceste ființe „expiră”, **וַיָּגוּעַ** *Vaygva* (Facerea, 7, 21).

Dar moartea poate fi inițiativă. Ea poate plasa Omul pe calea lui *Elohim*, pregătindu-l să-I audă Vocea. E vorba atunci de moartea celor ce lasă suflul divin să pătrundă în ei.

Aceștia „se mută”, **וַיִּמָּט** *Metu* (Facerea, 7, 22).

Moartea poate atinge de asemenea Omul care a auzit vocea lui *Elohim* și care a ieșit deja parțial din apele potopului, continuîndu-și munca. Acest om a intrat în procesul unor morți și învieri succesive, s-a eliberat din triumghiul inferior și a trecut prin „Poarta Oamenilor”. El e atunci „șters” în sensul de „subtilizat”, adică devine mai transparent, mai ușor, pentru a dobîndi greutate în înălțimile **אֲרָצוֹת** pămînturilor sale interioare, înainte de a coborî din nou în **אֶרֶץ**, adică în ape.

Acest om e „subtilizat”, **וַיִּמָּחַ** *Vaymah* (Facerea, 7, 23).

Noe este singurul care „rămîne” וַיִּשְׁאֶר Vayşær, căci el e pe deplin împlinit și devine „germenele” שָׂרָא omenirii (Facerea, 7, 24).

Căci Noe n-a dat ascultare solicitărilor exterioare. Și-a păstrat intacte energiile ce se regăsesc, sub formă de triadă, în simbolul celor trei fii ai săi:

- Şem שֵׁם, NUMELE, e legat de *plăcere*.
- Ham חָם, căldura, e legat de *putere*.
- Iafet יָפֶֿת, evocînd „deschiderea”, „întinderea” și „frumuseţea”, e legat de *posesiune*.

Noe are 500 de ani (500 e sămînţa cosmică) în momentul cînd se nasc energiile sale – cînd îi vorbeşte יְיָ. Nu-şi cheltuieşte energiile în investiţii zadarnice. Ele vor intra intacte în Arcă, împreună cu Noe. Fiecare dintre ele va fi însoţită de partea sa încă neîmplinită, simbolizată de soţiile celor trei fii. Iar aceste trei soţii intră în Arcă împreună cu soţia lui Noe (ansamblul părţii neîmplinite a lui Noe).

Noe intră aşadar în Arcă în mod conştient, urmat de el însuşi, în el însuşi. Are 600 de ani (numărul cosmic al conjuncţiei şi al fecundităţii interioare).

Acastă conştiinţă absolută este exprimată prin confirmarea dată de יְיָ poruncii lui *Elohim*. Porunca primită de Noe de la יְיָ e mai subtilă decît cea primită de la *Elohim*. Supunerea nu este oarbă. Ea e luminată de o lumină suplimentară (vezi Cartea Facerii, 6, 18–22 şi 7, 1–6). Măreţia Omului e cea a Dumnezeului său interior, care îşi aduce contribuţia de lumină şi informaţie personală la voinţa divină!

Nu ni se spune nimic despre cele petrecute în arcă în timpul celor 40 de zile şi 40 de nopţi cît apele au distrus pămîntul. Nimic, dar şi totul.

Într-adevăr, Noe trimite două păsări pentru a afla cum e vremea afară şi pentru a măsura nivelul apelor.

Or, timpul şi evenimentele exterioare nu sînt decît polul exterior al evenimentelor ce se petrec în arcă.

În templul său interior, Noe își înfăptuiește cununile succesive spre a se naște din sine întru sine.

Zborul corbului – semn alchimic al „Pietrei filosofale Negre” – ne informează că Noe părăsește un pământ deja cucerit, pentru a cobori în adâncurile neîmplinitului său și a se cununa cu „animalele” ce vor forma un nou pământ.

Zborul porumbelului – semn alchimic al „Pietrei filosofale Albe” – ne informează că Noe, îmbogățit cu o nouă cununie în adâncurile ființei sale, crește spre lumină și devine mai puternic prin ea.

Corbul se întoarce pentru a-l smulge pe Noe din acest pământ al împlinirii și a-l face să coboare spre un nou câmp de conștiință, spre o nouă mare (sau mamă) interioară, mai adâncă și cu ale cărei energii va trebui să se unească, făcând din ele pământul următor, îndreptat spre o lumină și mai mare încă.

În exterior, apele se retrag puțin câte puțin... Corbul și porumbelul ies alternativ pentru a ne povesti despre Marea Operă, fiecare pe limba sa.

După 150 zile, totul e uscat (15 este numărul sacru al lui **Yah**). Corbul și porumbelul nu se mai întorc.

În interior, totul a fost înfăptuit.

Noe iese din arcă împreună cu soția sa, la fel și fiecare dintre fiii săi cu soția respectivă. Să ne amintim că intraseră despărțiți pe sexe. Cununiile au fost oficiate în arcă.

Cînd iese din arcă, Noe este omul pe deplin realizat, care poate să mănince fructul pomului cunoașterii, căci a devenit el însuși rod: a ajuns la unitate. Ieșirea din arcă este trecerea prin „Poarta zeilor”, dincolo de care omul culege sefira *Daat* **דַּאָת**, cunoașterea. Vom vorbi despre aceasta atunci cînd vom studia tiroida numită „mărul lui Adam”¹¹.

Noe sădește o vie, îi bea vinul, se îmbată și se dezgolește în mijlocul cortului său.

¹¹ Cf. cap. XV

Aceste simboluri sînt cele ale beției cunoașterii și ale dezvăluirii totale a tainelor. Ele sînt de asemenea împlinirea totală a hainei de piele עֹר, ce s-a preschimbât în lumină אֹר.

Noe cunoaște *plăcerea și posesiunea totală a NUMELUI* său, în care numele celor trei fii reprezintă componența triadică a unci unități ce nu poate fi numită.

Ham – legat de *putere* – e singurul care acționează greșit. Drept urmare, fiul său mai mic, Canaan, e blestemat să fie robul fraților săi. Orice putere dobîndită prin magie (prin dezvăluirea tainelor în afara NUMELUI) este opera lui Satan, opera indiscretă a celui ce aruncă o privire asupra tainei cu care nu s-a contopit încă și pe care o va trăda dezvăluind-o în exterior.

Evreii îl vor acuza pe Hristos că vindecă bolnavii și alungă demonii prin puterea lui Belzebut (Matei, 9, 34).

În privința celorlalți doi fii ai săi, Noe face următoarea profeție: „Binecuvîntat să fie Domnul Dumnezeu lui Șem. Dumnezeu să lărgescă locurile stăpînite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Șem” (Facerea, 9, 26–27).

Sfîntul Hilaire din Poitiers comentează astfel acest pasaj: „Șederea lui Iafet în corturile lui Șem simbolizează națiunile care sînt introduse în credință”.

Ar fi multe de spus aici despre vocația națiunilor și despre sensul Istoriei, dar nu e posibil în cadrul acestei lucrări.

Muntele în virful căreia se oprește arca simbolizează înălțarea lui Noe; dar numele său precizează împlinirea profeției lui Lemeh. *Ararat* אֲרָרַת e format din אָרָר *Arar*, însemnînd „blestem”, și din litera א, cu valoarea 9 (care în aritmetică duce la zero), semn că un ciclu s-a încheiat.

Ararat e ridicarea blestemului.

Din această cauză, potopul e urmat imediat de încheierea unui nou pact între Dumnezeu și Creația Sa. Semnul acestei

înțelegeri este „curcubeul așezat în nor”. Norul se referă aici la tenebrele interioare.

„Curcubeul așezat în nor” este Puntea restabilită între Dumnezeu și pământurile interioare ale Omului, Punte pe care căderea o distrusese. Iar această „punte” – curcubeul – este **קֶשֶׁת** *Qeșet*.

Curcubeul este **קוֹשׁ** *Însuși*, cuprins în *Șin* **שׁ**, în mijlocul cuvîntului a cărui primă literă *Qof* **ק** (avînd valoarea 100) este polul divin increat, iar ultima literă *Tav* **ת** (avînd valoarea 400) – polul uman creat.

Fiii lui Noe au acum misiunea de a împlini NUMELE *Ha Șem* în lume. În viziunea creștină, **קוֹשׁ** este Hristos împlinit în arborele lui Iesci de către poporul iudeu. Prin extensie, vocația întregii omeniri este de a intra în NUME – „în corturile lui Șem” – și de a atinge această dimensiune. Studiul meu se dorește a fi o rază de lumină pe această cale regală.

Descrierea potopului la babilonieni o confirmă pe cea din Tora ebraică. Eroul babilonian Ghilgameș pornește în căutarea nemuririi, mergînd să-l întîlnească în lumea de dincolo pe strămoșul său Utnapiștim, despre care știe că a cîștigat nemurirea (dimensiunea sa de eternitate, am spune noi).

Ni se povestește istoria lui Utnapiștim, asemănătoare în multe privințe cu cea a lui Noe: *Ea*, zeul Apelor, îl înștiințează pe Utnapiștim să se pregătească pentru potop:

„Dărimă-ți casa, făurește o corabie...

ia cu tine pe corabie sămînță vie din toate speciile...

Eroul face întocmai, ureă pe corabie, închide ușa.

Au venit ploile, apele au acoperit pămîntul și au nimicit Omul...

Șase zile și șase nopți a suflat vîntul, potopul și furtuna au domnit asupra pămîntului. În cea de a șaptea zi, totul s-a liniștit.”

Asemenea lui Noe, Utnapiștim trimite afară un porumbel care se întoarce, apoi o rîndunică – și ea se întoarce la rîndul ei; în sfîrșit un corb ce nu se mai întoarce. Corabia ajunge pe uscat și Utnapiștim aduce jertfă zeilor. *Ea* îl binecuvîntează și

ii spune: „Pînă acum Utnapiștim nu a fost decît un om, dar de aici înainte Utnapiștim și soția lui să devină zei, de-o seamă cu Noi. Și să meargă să trăiască pe tărîmuri îndepărtate, la gura fluviilor...”

Asemenea lui Noe, Utnapiștim iese din corabia sa însoțit de femeia cu care s-a cununat. Cei doi eroi au realizat unitatea. Gura fluviului, întoarcere la unitatea primordială, confirmă acest lucru.

În mitul grec, *Deucalion* și *Pyrrha*, salvați după potop, reprezintă cuplul desăvîrșit. Ei repopulează pămîntul aruncînd cu pietre peste umăr.

„Piatra” – în ebraică אבן *Even*, cuvînt compus din אב *Av*, „tatăl”, și בן *Ben*, „fiul” – este simbolul Omului în care trezirea conștiinței a avut deja loc.

El ia parte la viața „Pietrei din vîrfurile Unghiului” care e Persoana arhetipală a Fiului, a lui Mesia משיח. Omul cu conștiința trează, fiu al Tatălui cunoaște drumul spre unitatea ce trebuie recucerită.

Este piatră vie cel în care s-a născut conștiința.

Aruncate peste umăr de eroii potopului grec, aceste pietre s-au născut din cei ce au participat la experiența „Porții zeilor”. Ele sînt acum în stare să-și aducă aminte...

Potopul מַבּוּל *Mabul* în ebraică, este un cuvînt care, în limba populară, îl desemnează pe cel cu gînduri anarhice și raționamente false.

Putem citi acest cuvînt מַבּוּל *Ma-bul* și îl traducem atunci prin „matrice a rodului”, sau בֶּמֶל *Be-Mul*, adică, în traducere, „în circumcizie”, „față în față”.

Într-adevăr, rodul se află în această situație „față în față” în raport cu noi înșine. Evenimentul dificil care e potopul, încercarea, ne obligă să ne situăm față în față cu noi înșine, indiferent de nivelul unde ne-am afla. Această situație constă în toate circumciziile succesive, în morțile și învierile noastre întru sinele nostru, întru „rodul” nostru – NUMELE nostru.

Potopul e o circumcizie cosmică, o tăiere a Arborelui uman pentru a-l face să rodească.

2. Trecerea evreilor în Egipt

Cucerirea triumghiului superior reprezintă, în experiența iudeilor, cucerirea „Pământului făgăduinței”, pământ promis lui Avraam și urmașilor săi prin legământul încheiat între Dumnezeu și patriarh, pământ legat pe de o parte de promisiunea fecundității, pe de alta de circumcizie.

Cucerirea Sfântului Graal, cucerirea Linii de Aur, cucerirea nemuririi și numeroase alte mituri, de la Paradisul pierdut la Ierusalimul ceresc, ne arată că întreg pământul se află în așteptare, în căutarea neîncetată și dureroasă a ceea ce omenirea consideră a fi singura sa fericire, singura sa libertate.

Toate ideologiile generate de un inconștient rupt de această informație superioară nu sînt decît proiecțiile îndepărtate, dar reale, ale unei asemenea căutări: de la „seara cea mare” la „zorii care cîntă”, omenirea proiectează asupra unui viitor fericit realizarea Adevărului pe care îl poartă în ea.

„Cu durere vei naște copii”. Prin gestații succesive, din matrice în matrice, prin nașteri de sine pe planuri din ce în ce mai elaborate ale ființei sale, prin ascensiuni lente și anevoioase, omenirea va „urca arborele ei” și va realiza această cucerire.

Trecerea poporului iudeu în Egipt este unul din principalele aspecte ale acestei evoluții. Egiptul e o matrice capitală. Dar, asemenea infantilei noastre omeniri, poporul iudeu refuză să iasă din acest pîntec. Îi e teamă de moartea care este nașterea: „Iasă-ne să slujim ca robi Egiptenilor” – îi spune el lui Moise – „câci vrem mai bine să slujim ca robi Egiptenilor decît să murim în pustie” (Ieșirea, 14, 12).

În profunzime existențială și în opoziție paradoxală cu căutarea sa ontologică, omenirea preferă libertății robia.

Aspirată în sus, ea este atrasă în jos de scurgerea energiilor sale. Îi e teamă să se vindece. Îi place puroiul cu care s-a

obișnuit și se teme să redobândească o sănătate de care nu-și mai amintește. Ar vrea să ajungă la capătul cursei înainte chiar de a o fi început. De aceea nu pornește la drum și alege robia în locul libertății, ignoranța în locul Cunoașterii.

Cu toate acestea, Cunoașterea e însuși materialul din care e țesută ontologia umană.

În acest sens, ea trezește permanent în Om dorința nesățioasă de cucerire care, dacă nu e cea a Împărăției interioare, este în schimb cea a timpului și a spațiului. Înarmat cu cele mai minunate virtuți fizice și psihice, Omul pornește fără a ezita și fără a se teme de moarte pe căile Istoriei sale.

Cîtă inteligență, cîtă energie, cît curaj cheltuiește el pentru a-și explora închisoarea! Dar cît de neputincios se dovedește cînd e vorba de a ieși din ea!

Precum acel „Dumnezeu care se căiește de a fi făcut Omul“, precum Zeus ce îneacă într-un potop omenirea prometeică, precum Ea călăuzindu-l pe Utnapiștim în lăcașul zeilor, Tetragrama divină din Om generează la iudei personajul lui Moise care îl desăvîrșește pe cel al lui Noe.

Dacă acesta din urmă „eliberează Omul din robia pămîntului“, Moise va izbăvi poporul lui Israel „din robia Egiptenilor, din muncile cu care îi apasă Egiptenii“ (Ieșirea, 6, 6-9).

Cine sînt Egiptenii? Ce este Egiptul?

În ebraică, Egiptul este מִצְרַיִם *Miṣraim*. Acest cuvînt e compus din cele două litere צַר înconjurate de מִי. Știm că מַיִם *Maim* sînt apele primordiale, apele matriciale nediferențiate încă, purtînd în sinul lor Cerul și Pămîntul, în aceea facere a tuturor lucrurilor de dinaintea despărțirii lui „Mi“ de „Ma“.

Asemenea unui fetus într-o astfel de matrice, vibrația צַר *Tr*, ce ne strînge gîtlejul, reprezintă într-adevăr ceea ce este mai îngust, mai mic. Ea înseamnă și „asupritorul, dușmanul“.

Întîlnim această rădăcină în cursul călătoriei lui Lot, nepotul lui Avraam: nemaiavînd forța să ajungă la muntele spre care se îndrepta, Lot se refugiază în cetatea numită עֵצֶר *Toar*

– „cea mai mică” (Facerea, 19, 20) – „pentru a scăpa cu viață”. Aceeași rădăcină va da naștere cuvîntului **צואר** *Tavar* – „gîtul”.

Profetul Michea va anunța nașterea lui Hristos în orașul Betleem, „mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda” (5, 1). „Mic” este aici traducerea cuvîntului **צַיִר** *Tair*, ce exprimă mai degrabă disprețul.

În sfîrșit, cuvîntul **צַר** *Tor* ne reintroduce în necesitatea circumciziei, desemnînd „mica piatră” folosită în mod ritual pentru tăierea prepușului (Ieșirea, 4, 25).

Egiptul este o matrice care poartă în ea poporul evreu; robii de ea și asupriți de egipteni, acest popor va trebui să se nască.

צִוְיָה determină hotarele matricei: poporul evreu intră în Egipt cu *Iosif*, cel de al unsprezecelea fiu al lui Israel, cel mai vrednic dintre frații săi, care îl părăsesc, îl dau drept mort și i se alătură cîțiva ani mai tîrziu.

Pe vremea aceea seceta – deci foametea – se întindea pretutindeni. Egiptul nu făcea excepție, dar înțelepciunea divină i-a dat lui *Iosif* puterea să interpreteze visele lui Faraon și să prevină lipsurile: în șapte ani de belșug el face să se umple cu hrană hambarele țării. Goniți de foamete, ceilalți unsprezece fii ai lui Israel vin să se hrănească din aceste rezerve. Ei rămîn în Egipt patru sute treizeci de ani (Facerea, 38–40).

Vor ieși de acolo ca printr-o naștere, după zece contracții dureroase: cele „zece urgii din țara Egiptului” (Ieșirea, 7–22).

Cea de a zecea urgie e legată de Paște. În acea zi, apele Mării Roșii se despart în două pentru a da naștere poporului lui Dumnezeu. „Marca Roșie” este de fapt numită de Tradiție „marca Stufului” sau „marea Hotarului”, *Yam Sof*.

Între *Iosif* și *Yam Sof*, **צִוְיָה** și **צַר**, Dumnezeu fixează hotarele – *Sof* **צַר** – matricei egiptene. În această matrice crește Israel; să nu uităm că rădăcina *Yasof* înseamnă „a mări”¹⁴.

---

¹⁴ Cf. cap. VI.

Plecarea în Egipt a celor doisprezece fii ai lui Israel, ieșiți din prima copilărie, înscamnă părăsirea pământului lor natal. Acesta nu-i mai poate hrăni. Foamea simbolizează aici foamea sufletului: fiecare dintre noi, zorit de **ה'ה'**, își părăsește pământul copilăriei pentru a se îndrepta spre pământurile sale interioare și spre adevărata sa patrie, NUMELE său. Dar, aflat pînă atunci în grija părinților, nu va putea realiza experiența libertății, ce implică securizarea personală și absolută, decît după ce va fi cunoscut experiența robiei.

Securizarea absolută nu se poate referi decît la valorile interioare. Ea nu poate fi dată de nici o valoare din lumea exterioară.

Dar Omul nu e capabil să adere în toate opțiunile sale la aceste valori interioare, decît după ce a epuizat experiențele de fragilitate ale valorilor exterioare, despre care crede la început că sînt singurele reale, pentru că sînt singurele tangibile.

Într-un prim timp, Israel e condus spre această experiență a valorilor exterioare. Egiptul simbolizează lumea, Faraonul este cel ce deține toate puterile, cel de care depinde securitatea imediată.

Într-un al doilea timp, după ieșirea sa din Egipt, Israel va face o nouă experiență a foamei în traversarea deșertului. Dar de această dată nu va mai exista un Faraon cu funcție securizantă și dominatoare. **ה'ה'** va face să răsune în Israel chemarea către El. Israel va fi îndemnat atunci să intre într-un total acord cu valorile interioare.

Pentru a ajunge la această forță, va fi nevoit să dobîndească în Egipt structuri solide. În conformitate cu legea opozițiilor *Tov veRa*, conștiința poate lua naștere numai în experiența dură a robiei față de valorile lumii. Ea îi dă viață lui Moise în Israel.

Cînd **ה'ה'** îl investește pe Moise cu puterea divină, pentru a se măsura cu Faraonul (Ieșirea, 3), El confirmă în Israel conștiința însăși a NUMELUI. Moise, **מֹשֶׁה** *Moșe* în ebraică, este însuși NUMELE **השם** *Ha-Șem* (cele trei litere sînt inversate).

Cînd se naște conștiința unui nume mai mare, care nu mai este personalitatea-ego experimentată în *Yesod*, ci prevestirea Persoanei în NUMELE aparținînd lui **יהוה**, Omul este condus în axa mediană ce leagă *Malkut* de *Keter*.

Pradă pînă în acel moment dureroaselor oscilații ale rătăcirii, ce caracterizează triunghiul inferior, el se simte brusc înrădăcinat în ceva despre care încă nu știe că e pămîntul său din profunzime, în cineva despre care încă nu știe că e NUMELE său, El.

Captat de NUMELE său, el e acum hrănit, luminat de El. Dacă în acest moment conștiința sa ar fi totală, el ar cunoaște imediat siguranța totală, libertatea totală. Dar el se află doar la începutul drumului.

Din adolescentul care era, va trebui mai întîi să se nască întru dimnesiunea sa de Om, să treacă prin „Poarta Oamenilor”, apoi să parcurgă drumul format din cele douăsprezece vertebre dorsale. Pentru moment, primele zece vertebre (cinci sacrale, cinci lombare) sînt doar schițate, respectiv construite somatic, și nu „făcute”.

Ivirea lui *Moșe* în Israel corespunde cu plasarea acestui popor pe axa NUMELUI său.

Tot așa cum, la naștere, corpul copilului basculează în pîntecele mamei, pentru a-și plasa capul pe axa colului uterin, Omul care a prins rădăcină și e gata să se nască basculează de la moarte la viață și se plasează pe axa nașterii, în fața unei prime porți. Atunci încep contracțiile.

Ele sînt, pe un plan subtil, un fel de solidificări succesive ale evenimentelor vicții noastre. Acestea constituie treptele scării pe care sîntem invitați s-o urcăm. Ele ne obligă să găsim alte forțe în noi înșine: nu forțele voinței, ce pot să ascundă pentru un timp rătăcirea, conducînd spre o axă exterioară, ideologică sau morală, ci forțele ontologice ale pămînturilor noastre interioare, cele care, aspirate, dau, o dată cu energia, informația legată de acest nou cîmp de conștiință și se deschid spre o nouă inteligență.

Contractiile naşterii lui Israel sînt cele zece urgii din Egipt, care modelează, una după alta, primele zece vertebre ale poporului lui Dumnezeu. Fiecare semnifică o transmutaţie interioară indispensabilă vieţii în noua ţară a naşterii; într-atît de indispensabilă încît, după fiecare urgie, atunci cînd Faraonul ar fi dispus să-l lase pe Israel să plece, „יהוה” împietreşte inima lui Faraon” (Ieşirea, 7-10).

יהוה şi Faraon sînt cei doi poli, unul pozitiv, celălalt negativ, ai energiei NUMELUI pe calea realizării sale.

Faraon פֶּרַע poartă în sine numai pe רַע *Ra* al „Beznei”, dar şi pe פֶּר *Par* al „fecundităţii” şi pe אֶפֶר *Afar* al „ţărinei”. Identificat cu Satan, stăpînul lumii pe care o ţine în robie, el îşi mănîncă robii-ţărînă incapabili să crească.

Dar apare NUMELE, *Moşe*-יְהוֹשֻׁעַ, şi atunci din ţărînă se naşte conştiinţa robiei, dorinţa de libertate, punerea în mişcare a potenţialului de fecunditate.

Se pare că această conştiinţă nu se poate naşte decît în experienţa extremă a adversarului – experienţa morţii; oare Moise nu-l ucide pe egiptean atunci cînd îl vede lovind un evreu, supunîndu-se astfel, într-un prim timp, energiilor sale reacţionale? Dar singele pe care îl varsă îl determină să reflecteze: el intră atunci într-un nou cîmp de conştiinţă şi face experienţa divinului (Ieşirea, 2, 11-16).

În punctul de pornire ne identificăm aproape total cu dominaţia lui Faraon şi îi servim în mod inconştient drept hrană, supuşi unor suferinţe pe care le imputăm meritu altora, în loc să le descoperim sursa în noi înşine.

Cînd se naşte conştiinţa, interiorizăm problema.

Moşe şi Faraon se află în noi.

Vom regăsi această taină în istoria lui Iov¹⁵ unde *Moşe* şi *Faraon* vor fi chiar יהוה şi Satan.

¹⁵ Cf. cap. XIII.

În aceste încercări, cei lipsiți de speranță, de inteligență – în sensul neintelektual al cuvîntului – mor. Ceilalți „intră în eveniment” și, penetrîndu-l, devin „de parte bărbătească”, amintindu-și de soția ce își așteaptă soțul la toate nivelurile ființei sale, evenimentul nefiind decît o premisă.

Îndrumat de conștiința sa-Moșe, Israel pătrunde în cele zece evenimente-contrații, dintre care cel de al zecelea deschide apele nașterii. Marca Roșie se desparte în două și îi înghite în adîncurile ei pe egiptenii care sînt „omul roșu”, omul vechi din noi, asupritorul, dar îl lasă să treacă pe cel ce trebuie să devină „omul verde”.

Paștele, *Pesah* פסח, „ieșirea din capcană”, e פח *Pah* străpuns de litera ח *Samek*. *Samek* e unul din simbolurile Pomului Vieții¹⁶. Cuvîntul ebraic פטר *inseamnă*, etimologic, „omul trecerii”. Orice „poartă” – פתח *Petah* – este ieșirea din capcană פח. Această ieșire se face prin litera ת *Tav* care e crucea.

Paștele creștin se va situa, mai tîrziu, la „Poarta zeilor”.

Pe tot parcursul ascensiunii va trebui să pătrundem în taina lui Dumnezeu, care Se face obstacol pentru Om, pentru ca Omul să devină dumnezeu.

3. Labirintul din Cnossos

Științele moderne evidențiază faptul fundamental că energia e inseparabilă de informație. Cuvîntul „informație” trebuie înțeles, de altfel, pe două planuri:

- planul obișnuit, unde informația e definită ca o cunoștință dată;
- planul mai subtil, unde descoperim, prin intermediul cunoștinței date, că informația are un rol interior de formator.

---

¹⁶ Cf. *La Lettre, chemin de vie* (cap. XVII).

O cunoștință ne modelează din interior, căci ea este energie. Ea modelează din aceeași cauză și obiectul ce trebuie cunoscut.

Noi, occidentalii, am contractat boala sterilizantă de a ne închide cunoștințele-informații în închisoarea intelectului și de a nu le folosi decît pentru a îngroșa tot mai mult pereții închisorii noastre unde ne cuibărim într-o siguranță iluzorie.

Am văzut¹⁷ că adevărata cunoaștere înseamnă să ne naștem pe noi înșine, deschizîndu-ne spre pămînturi din ce în ce mai profunde, formate, fiecare dintre ele, dintr-o sumă energetică de informații, pînă la ultima naștere deschisă spre pămîntul cel mai profund – בָּסָר *Basar*, tradus prin „carne” și purtător al NUMELUI nostru¹⁸. Cînd ajungem la acesta din urmă și îl deschidem, sîmburele Șem eliberează Energia אֵנֶרְגְיָה, iar Omul-Energie e pe deplin informat.

NUMELE nostru secret conține informația totală.

Schema acestui drum, așa cum ne este revelat în Tora ebraică, e simplă, dar drumul însuși și scopul de atins sînt extrem de dificile.

Se pare că fuga de această dificultate constituie însuși obiectul mitului căderii: Omul culege fructul înainte de a fi făcut pomul să crească.

Ham – martor al tainelor rodului care a devenit tatăl său, „le dezvăluie în afară”¹⁹, ceea ce echivalcăză cu a cădea din nou în greșală.

În sfîrșit, Omul repetă dintotdeauna această greșală, folosindu-și inteligența pentru a dobîndi puterea rodului, fără a se osteni să facă pomul să rodească, nici să devină NUMELE său.

---

¹⁷ Cf. cap. I.

¹⁸ Cf. cap. XI și cap. XII, precum și *La Lettre, chemin de vie* (cap. XXIII).

¹⁹ Cf. cap. X.

Fiecare pământ ce trebuie cucerit e legat de un anumit timp. Științele moderne au descoperit astfel unitatea spațiu-timp din care e țesut fiecare plan al conștiinței.

Începînd cu starea de cădere, timpul devine dureros. Poetul deplînge „spini” timpului care ne sîșie.

„Ciclurile” sale formează rădăcina דור *Dur*, rădăcină ce se va repeta la infinit după cădere, în simbolul cuvîntului *Dardare* דרדר „mărăcinii” pe care pămîntul încă virgin „îi va face să rodească pentru Adam” (Facerea, 3, 18).

Omul inconștient se hrănește cu ei, pentru a-și efectua cursa epuizantă spre achiziționarea unor pămînturi exterioare și a unui renume exterior, ce vor înlocui pămînturile interioare și NUMELE.

El traversează în grabă aceste paradisuri iluzorii, îndreptîndu-se spre moarte. A merge repede, adică a suprima timpul, iată laitmotivul inconștient al unei omeniri rătăcitoare.

Am văzut cum călăuza interioară a lui Israel, יְהוָה *Însuși*, nu-i acordă alesului său nici un fel de prescurtare a timpului. De nouă ori la rînd împietrește El inima lui Faraon²⁰, amînînd astfel ceasul Paștelui pentru care poporul nu e încă pregătît.

Trebuie făurite zece vertebre. Pentru a sta în picioare, corpul adultului nu se poate sprijini doar pe trei sau patru. El nu va dobîndi bazele deplinei sale verticalizări decît prin formarea primelor zece niveluri ale structurilor sale.

Dar Omul e nerăbdător.

La Atena, eroul grec Tezeu e nerăbdător.

În urma unui conflict ce îi opune pe cretani atenienilor, *Minos* (regele Cretei) pretinde atenienilor ca, o dată pe an, timp de zece ani, să fie oferiți drept jertfă Minotaurului șapte băieți tineri și șapte fete tinere.

Cine e Minotaurul?

---

²⁰ Cf. cap. X.

Rod al iubirii dintre Pasiphae, soția regelui Minos, și Poseidon, zeul Imperiilor submarine, care i s-a arătat reginei sub forma unui taur luminos, monstrul are trup de om și cap de taur. Vrînd să-l ascundă ochilor populației cretane, Minos, fiul lui Zeus, îi cere lui Dedal, pe atunci arhitect al curții, să construiască un labirint cît mai adînc și întortocheat, pentru a-l ascunde pe Minotaur în centrul lui, acolo unde nimeni să nu poată ajunge.

Dedal construiește labirintul și monstrul e închis în mijlocul lui. Dedal și fiul său Icar sînt închiși la rîndul lor. Acestui monstru trebuie Atena să-i aducă jertfe timp de zece ani, plătind un tribut greu din forțele vii ale țării.

După primii trei ani se ridică dintre ei un erou: Tezeu (fiul lui Egeu, regele Atenei) ia hotărîrea temerară de a merge să-și măsoare forțele cu Minotaurul și să ucidă monstrul, pentru a pune astfel capăt jertfei.

➤ Tezeu, rod al legăturii regelui Egeu cu o prințesă, pe care a îndrăgit-o în timpul unei bătălii într-o țară îndepărtată, și-a petrecut copilăria alături de mama sa. Prin ea, el e fiul lui Poseidon și, drept urmare, nu e un străin pentru Minotaur.

Tezeu a crescut în acea țară îndepărtată și a dobîndit o statură atletică, o ținută regală. Încă de foarte tînăr nu ezită să înfrunte cele mai mari dificultăți și nu așteaptă porunca mamei pentru a ridica o stîncă enormă sub care tatăl său ascunsese sabia și sandalele de aur, însemne regale ce trebuiau tănuite pînă cînd ar fi ajuns la vîrsta să le poată purta. Acest loc tainic, cunoscut doar de mama sa, urma să-i fie dezvăluit atunci cînd ea ar fi considerat că fiul a ajuns la maturitate.

Cu sabia și sandalele de aur în mînă, Tezeu se înfățișează înaintea mamei, care îi dezvăluie înainte de vreme taina nașterii sale.

Tînărul se decide atunci să meargă la tatăl său, regele. Pe drum, curajul și forța îl ajută să învingă mii de piedici și să iasă biruitor din toate primejdiile. Una dintre acestea reține atenția în mod cu totul deosebit: uriașul Peripetes, înarmat cu

o măciucă enormă de piele, îi ucide pe toți nefericiții ce trec prin valea pustie unde își are ascunzișul. Tezeu se luptă cu el, îl omoară și ia drept trofeu măciuca de piele.

Înarmat cu această măciucă și cu sabia de aur, fiul regelui Atenei ajunge la tatăl său. Nu-i spune cine este, dar regele și soția lui, vrăjitoarea Medeea, sînt fascinați de frumusețea tînărului. Îl invită la curte, iar Medeea încearcă prin toate mijloacele să-l seducă. Respinsă de Tezeu, ea se răzbună și îl acuză în fața regelui de propria ei ticăloșie. Împreună, cei doi hotărăsc să-l otrăvească.

În momentul cînd Tezeu ridică, în cinstea gazdelor sale, paharul în care, fără știrea lui, a fost turnată otravă, regele zărește și recunoaște sabia de aur a tînărului. Egeu smulge din mîinile fiului paharul otrăvit pe care îl sparge. Îl strînge apoi în brațe pe cel ce devine de acum înainte asociatul său la conducerea regatului.

Tezeu află atunci despre jertfa pe care supușii săi trebuie s-o aducă regelui Cretei. Fără a ține seama de părerea tatălui său, care a cîntărit lipsa de maturitate a fiului, precum și sensul profund al necesității celor zece ani de holocaust, Tezeu hotărăște să meargă spre a se oferi pe sine monstrului, în cazul că nu va reuși să-l ucidă.

Tatăl își lasă fiul să plece, dar o face cu inima grea. Îi smulge promisiunea că va înălța o pînză albă pe catargul corăbiei la înapoierea din Creta, în semn de victorie. Bincînteles că o pînză neagră va fi ridicată în cazul înfrîngerii.

Îndrăzneț, îmbătat de forțele sale juvenile, Tezeu sosește la curtea regelui Minos și îi prezintă oferta sa generoasă. Va trebui să găsească singur calea întîlnirii cu monstrul. Fiica regelui, adorabila Ariadna, cuprinsă de milă, dar și de o iubire, pe care o crede curată, față de îndrăznețul erou, și cunoscînd calea, dezvăluie iubitului ei secretul. Desfășurînd firul Ariadnei de la intrarea labirintului pînă în centrul lui, Tezeu ajunge față în față cu temutul paznic al pragului.

Una din lecturile mitului ne prezintă Minotaurul drept paznicul „Porții Oamenilor”; purtător al numelui compus din Minos (regele) și Taur (zeul Poseidon), el este fratele împlinit al lui Tezeu cel neîmplinit încă și care trebuie să se măsoare cu acest frate pentru a se împlini la rîndul său.

Zeul lumilor submarine s-a întrupat în primul complex energetic al Omului simbolizat prin Taur (cf. Sfinxul). Se poate măsura cu el doar acela care, știindu-se de origine regală, a început să se despoaie de natura sa (de „haina de piele”), adică acela care, în cazul de față, a integrat în el Taurul.

Or, Tezeu îl înfruntă pe paznicul labirintului, înarmat cu sabia de aur, dar și cu măciuca de piele, două arme ce țin de una și, respectiv, de cealaltă natură.

Regele Egeu, Tatăl-Rege, știa că tînărul păstrase măciuca de piele și că nu se pricepea încă să mînuiască sabia de aur.

Tezeu nu dă ascultare Vocii deținătoare a darurilor zeilor – sabia de aur. El se supune virtuților sale inconștiente, bogate în comorile darurilor ce vor veni, dar care, *investite înainte de vreme, nu sînt decît virtuți psihice, energii necontrolate de cunoașterea legilor ontologice*: curajul, voința, eroismul se supun impulsurilor Omului în haină de piele, impulsuri insuficient purificate, încărcate de vanități, de dorința de putere și de glorie, deturnîndu-l de la căutarea conștientă a NUMELUI închis în Minotaur.

Ele nu pot fi girate decît în categoriile primului etaj al Arborelui și înscrise în rîndul *raporturilor de forță*, nu de iubire-cunoaștere.

Tezeu ucide Minotaurul cu măciuca de piele. El își ucide Yod-ul.

A ajuns la Minotaur cu ajutorul firului Ariadnei. Ariadna este femininul său afectiv readus la primul etaj. Sub aparențele înșelătoare ale dragostei, Tezeu, identificat perfect cu femininul său, nu-și iubește decît propriul ego – dragoste narcisiacă –, dar această forță îi permite să ajungă la o cunoaștere venită din exterior, nu din el însuși.

Cunoașterea încredințată celui ce nu și-a purificat încă inima și care o pune în slujba vanităților sale, se întoarce împotriva celui ce crede că o stăpânește. Acesta nu e decît un ucenic-vrăjitor.

Cînd Tezeu face cale întoarsă – căci Poarta nu s-a deschis! – continuîndu-și astel traseul labirintic, o ia cu el pe Ariadna. Dar, incapabil să se căsătorească cu ea, o părăsește la prima escală pe drumul de întoarcere. În adîncul său, Tezeu e incapabil de a iubi. Își continuă drumul spre Atena, înălțînd pînza neagră, „înșelîndu-se“, spune textul mitului.

Tezeu nu se înșală.

El și-a ucis *Yod*-ul. A murit de o moarte mai profundă decît moartea fizică. Căci Tatăl, simbolizat de regele Egeu, moare și el. În termeni ebraici, am spune că **יהוה** și *Elohim* își găsesc moartea în conștiința eroului psihic.

Cei zece ani de jertfe corespund numărului sacru al lui *Yod*, care domină formarea primelor zece vertebre, adică împlinirea gestației primului triumghi.

A face sacrul înseamnă a-l face pe *Yod*, a hrăni în sine sîmburele divin, oferindu-i, sub forma simbolului celor șapte băieți tineri și al celor șapte fete tinere, energiile sustrate vanităților deșarte. Atenieni, toți acești tineri sînt forțele vii ale Pămîntului regal al lui Tezeu, pămînt al profunzimilor sale. Sînt ceea ce este, în mitul biblic, zeciuiala dată de Avraam lui Melhisedec²¹. În ochii lumii, e vorba de o pierdere de energie.

În ochii lui Dumnezeu, e vorba de construirea dumnezeului din Om.

„Înțelepciunea divină le pare oamenilor nebunie“ (I, Corinteni, 1, 25).

Doar ochiul care cunoaște cu iubire poate deosebi aceste valori. Tezeu le confundă.

Tezeu este Dedal, în măsura în care își construiește propriul labirint și se închide în el. Este fiecare dintre noi, întărî-

---

²¹ Cf. cap. IX.

du-ne tot mai mult, cu cît trece vremea, pereții închisorii, în loc să folosim timpul pentru a ne cuceri libertatea.

Trebuie să facem față unor încercări? Căutăm atunci cu disperare soluția în posibilitățile inerente spațiului închisorii – cîmp de conștiință! – în timp ce încercările țin de un alt spațiu și ne cer să pătrundem acolo unde totul va reintra în ordine.

Încercările sînt paznicii care îl devorează pe cel ce nu vrea să părăsească închisoarea, pe cel ce se teme, și îl construiesc pe cel ce, eliberîndu-se de siguranța sa iluzorie, devine Omul și dumnezeul existenței pînă atunci în el doar în stare potențială.

Închisoarea labirintică – cîmp de conștiință –, unde navigăm în prima parte a vieții noastre, este cea în limitele căreia dăm putere deplină forțelor exterioare ale acestei lumi și, dintre ele, celui mai subtil dintre vîeteii de aur, zeului „Hazard“!

Cel ce se închide în labirint îi ține prizonieri acolo și pe copiii săi, așa cum face Dedal cu Icar: nu-i putem găzdui pe cei ce ne-au fost dați spre a fi educați decît în spațiul în care ne aflăm deja. Iar educația noastră constă în a ridica la rangul de valori de referință valorile referitoare la aceste limite și care, necesare un timp, devin alienante atunci cînd le decretăm absolute.

Icar nu-i simbolizează doar pe copiii noștri biologici. El simbolizează toate creațiile noastre, zămislirile noastre de orice fel: artistice sau numai prezentate ca atare, tehnice etc.

Multe din operele noastre de azi sînt labirintice – pe plan arhitectural, centrul Pompidou cu toate măruntaiele sale la vedere este o capodoperă în acest sens –, iar aparatele noastre, menite a ne elibera, nu fac decît să ne aservească din ce în ce mai mult. La acest etaj, raționamentele și aplicațiile lor pot doar să deplaseze problemele, nu să le și rezolve.

Considerat în sine, descnul labirintului e înțelepciune. El obligă la un drum corespunzător timpului necesar maturizării și unei căutări a sensului ce nu-și poate găsi referința exactă decît în triumghiul arhetipal, ascuns în *Yod*, dar care ne trimite deja

informațiile sale. Circumvoluțiunile intestinale sînt imaginea celor ale creierului. Ele coordonează digestia informațiilor primite în vederea producerii de noi substanțe.

La al doilea etaj, cel al FIINȚEI, labirintul trăit în mod conștient devine *mandala*²², bază de meditație. El e simbolizat prin matricea de foc, „cîmpul de cinabru“ toracic.

Atunci cînd, la primul etaj, labirintul nu e perceput ca matrice a apelor, ci e trăit ca adăpost unde nu are loc nici o naștere, el devine mormînt și spațiu al rătăcirii.

Adolescentul – și omenirea din zilele noastre, aflată la vîrsta adolescenței – nu-și dă seama că omul, care nu-și înfige rădăcinile în NUMELE său, în *Yod*, nu și le înfige nici în pămînt. Oricît de materialist ar fi, el nu s-a întrupat încă.

Aici se află una din cauzele profunde ale înfloririi teoriilor actuale despre reîncarnare: cel ce nu s-a întrupat încă își proiectează în mod inconștient „reîncarnarea“ într-un alt timp, exterior, într-un nou trup, pe care îl reduce la un „vehicul“ străin NUMELUI său.

Întrupat într-o măsură atît de redusă, adolescentul – sau omul ce se crede adult – fuge și mai mult de adevăratul său Eu, de *Yod*, încercînd să scape din labirintul atît de nesatisfăcător în sine. Închizînd în el drumul spre NUME, labirintul poate – foarte tîrziu în viața Omului – să-și dezvăluie tainele celui ce are umiliința de a se recunoaște în el și de a-și vedea alienarea.

Dar iată că Dedal și Icar primesc din exterior, de la regina Pasiphae, niște aripi artificiale. Incapabili să iasă din labirint prin „Poarta Oamenilor“, cea a adevăratei întrupări, ei caută mijloacele tehnice, spre a se elibera, în valorile inconștientului (regina Pasiphae este arhetipul-maină nerealizat în Dedal și Icar). Regina le procură așadar niște aripi artificiale, pe care cei doi bărbați și le lipesc cu ceară pe spate. Aripile le vor permite să sară cu picioarele împreunate deasupra patruleterului întrupării pentru a-și lua zborul spre înălțimile Înțelepciunii și ale Inteligenței, respectiv spre cele ale Coroanei!

---

²² Cf. cap. V.

Simplă reînnoire a păcatului comis de Adam în Eden!

„Nu zbura prea sus, îl sfătuiește înțeleptul Dedal pe fiul său, căldura soarelui îți va arde aripile, nu zbura prea jos, aburii mării te vor aspira...”

Sublimă mediocritate a unei astfel de înțelepciuni!

Redutabilă inteligență care vrea să atingă focul. Nimic nu poate stăvili dorința de cucerire inerentă ontologiei Omului. Icar se înalță atât de sus, încât este aruncat brutal în apele mării. Dedal se strivește de pământ.

„Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți” spune **יהיה** (Isaia, 29, 14; Pavel, I. Corinteni, 1, 19).

Cea mai mare știință, cea mai înaltă tehnică sînt doar iluzii ale eliberării, atunci cînd nu sînt însoțite de munca al cărei laborator e patruleterul.

Aripile artificiale le înlocuiesc atunci pe cele dobîndite în acest laborator de Omul devenit Vultur²³. Ceara albinelor o înlocuiește pe cea secretată de Omul ce își asumă munca solară.

Înțelepciunea inerentă majorității filosofilor din lume amenajează etajul labirintului, dar nu ne ajută să-i găsim ieșirea. Ea pune masca înțeleptului pe fața nebunului.

Înțelepciunea divină smulge orice mască, dar ea le apare oamenilor drept nebunie. Apostolul Pavel spune în acest sens: „Domnul cunoaște gîndurile celor înțelepți. Știe că sînt deșarte. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu” (I, Corinteni, 3, 18-20).

Mitul grec prefigurează deja marea revelație iudeo-creștină. Dedal și Icar sînt smulși din iluzia lor. Protecția divină acționează aici ca în Eden. Oriîncotro ne îndreptăm privirea, păcatul din Eden se confirmă a fi un refuz al întrupării.

---

²³ Cf. cap. XIV.

„Înțelepciunea și Inteligența în felul veacului acestuia“ aparțin lumii lui Prometeu sau Cain (cele două mituri se aseamănă și în această privință, aspect despre care vom vorbi mai târziu²⁴). Ele creează civilizații din ce în ce mai fin elaborate, conform unor valori ce nu rezistă paznicului aflat pe pragul primei Porți.

Religiile pccetluite în înțelepciunea unei morale sau în aceea, mai subtilă, a unei mistici evanescente, filosofii ce reduc în mod inexorabil Omul la condiția sa animalică sau cele care o neagă, științele ce îl ajută să construiască, prin jocul intelectului, singura lume exterioară capabilă să-i furnizeze o fericire iluzoric, toate sînt sortite dispariției.

Tezeu înalță pînza neagră. Tatăl său, regele, moare. Calca sa, care se vrea regală, are un sfîrșit tragic.

---

²⁴ Cf. cap. XII.

TRECEREA PRIN „POARTA OAMENILOR“

După ce iese din arcă, Noe mănincă fructul Pomului și cunoaște beția *plăcerii*.

După ce părăsesc țara unde au fost robi, evreii se îndreaptă spre *posesiunea* pământului făgăduinței.

Iar cel ce se va arăta capabil să minuiască sabia de aur va dobîndi adevărata *putere*.

Aceste trei componente energetice ale fructului care se coace pe măsură ce Omul își face arborele să crească vor apărea cu mai multă claritate în experiența „Arborelui lui Iesci”¹, experiență a genealogiei mesianice începînd cu Iacob – rădăcina arborelui – și culminînd cu Hristos, care este rodul.

---

¹ Arborele lui Iesci e genealogia lui Hristos, începînd cu Iesci, tatăl regelui David.

1. Lupta lui Iacob cu îngerul

După ce a dobândit de la fratele său Esau dreptul primului născut – dreptul de a administra moștenirea – Iacob l-a părăsit pe acest frate precum și pe părinții săi, în timp ce Esau a rămas cu ei.

Omul în haină de piele nu-și poate părăsi cirjele. Iacob, Omul devenit conștient, se dezice de acest „frate” și pleacă să cucerească o forță ce îi va permite să se întoarcă și să-l „facă” pe Esau (numele de Esau coincide cu verbul „a face”, în ebraică פועל). Această forță nu poate fi cucerită decît prin cununia cu primele cîmpuri energetice ale femininului.

Iacob s-a cununat succesiv cu două surori, fiicele unchiului său Laban, și a avut de la ele și de la servitoarele lor unsprezece fii. Al doisprezecelea fiu al lui Israel, Beniamin, se va naște mai târziu.

În casa lui Laban, Iacob a dobândit de asemenea multe bogății. Încărcat cu aceste bogății exterioare și cu energiile înfăptuite în interior, îl părăsește pe socrul său Laban (care înseamnă „alb”, dar e și unul din numele „lunii”, astrul nopții).

La o lectură mai profundă înțelegem că Iacob își adună toate energiile și părăsește etajul lunar, simbolizat de *Yesod* și de primul triunghi dominat de această sefira, deoarece *Yod*-ul său e pe cale să se nască.

Într-adevăr, la porunca lui פקד, Iacob se așterne la drum „spre țara părinților săi, spre locul său de naștere”, פקד îi promite că „va fi cu el” (Facerea, 31, 3) pe acest drum spre originile sale, unde urmează să-l regăsească, nu fără oarecare îngrijorare, pe Esau, fratele „în haină de piele”, același frate care, pizmuindu-l, încercase odinioară să-l ucidă.

De trei ori îi trimite Iacob daruri lui Esau pentru a-i cîștiga bunăvoința. Deși a dobândit dreptul primului născut, încă mai tremură în fața celui ce deține acest drept prin naștere, ca și cum ar fi robul său.

Înainte de a se întâlni cu acest frate redutabil, care îi vine în întâmpinare – după cum a aflat – cu patru sute de oameni (simbol al întrupării ce trece în mod necesar prin această încercare), Iacob trebuie să dobândească o altă statură, să se elibereze de temerile sale, să înțeleagă adevăratul sens al cuvintelor lui **וַיִּירָא** și să-și cunoască adevăratul loc față de fratele său.

Și atunci, într-o noapte, împreună cu toate soțiile, copiii și bunurile sale, „el trece vadul Iabocului”. În textul biblic (Facerea, 32, 23), cuvântul **Ever** **עבר**, nume dat evreilor și însemnând „Oameni ai trecerii”, e repetat de două ori.

Astfel Iacob, în calitatea sa de evreu, își împlinește numele, lucru dovedit și de numele vadului, care se referă în mod evident la el. În același timp, **לָבַק** și **לָבֶקֶט** trimit la verbul „a lupta” – **לָבַק** *lavec*, care va urma².

Iacob deschide fără îndoială un centru de energii important și necesar în vederea întâlnirii cu fratele său. El trebuie să se măsoare acum cu această forță pentru a o deveni.

E noapte. Noapte a sufletului.

Iacob rămîne singur. Și, pînă la revărsatul zorilor, un om „luptă” cu el: în textul ebraic, acest om „îl strînge” de parcă ar vrea să-l „prefacă în pulbere”.

„Văzînd că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrîntit încheietura coapsei lui Iacob pe cînd se lupta cu el” (Facerea, 32, 25–26).

Cine este acest om?

וְאִישׁ, spune textul, un „om” în sensul de „soț”, din care tradiția populară face un înger. În adîncul său, Iacob se cunună cu sine la un grad mai înalt al potențialului său energetic pentru a se putea întâlni și „cununa” cu fratele său Esau, omul roșu, grosolan, animalic, neimplinit, dar prin care trece întruparea lui Iacob.

---

² Facerea, 32, 25. Rădăcina verbului **לָבַק** înseamnă „a strînge” și „a pulveriza”.

E vorba de dansul Omului cu sine însuși, în măsura în care viața sa e tocmai dansul întâlnirii sale cu Dumnezeu. Dans nocturn al profunzimilor, dans dureros, care îl rănește prin smulgerile sale necesare și îl lasă șchiop!

Șchiop! a uitat că era șchiop din naștere!

Șchiop, căci încă nu s-a cununat cu totalitatea sinelui, dar în acel moment, când a început înfăptuirea marii lucrări, memoria îi revine! E șchiop. De acum înainte pășește pe calea verticalizării sale.

Cînd după cădere, Adam i se adresează lui Dumnezeu vorbindu-i despre femeie (despre femininul său interior), el o desemnează prin cuvintele „cea pe care mi-ai dat-o să fie lîngă mine”; versetul se poate traduce de asemenea prin „cea pe care mi-ai dat-o ca să stau drept” (Facerea 3, 12).

Omul își poate realiza încetul cu încetul verticalizarea doar cununîndu-se cu potențialul de energii închise în femininul său. Adam e conștient de acest lucru atunci cînd, în momentul căderii, se întoarce la infantilismul său de viețuitoare ce se tîrăște, infantilism din care omenirea nu a ieșit încă, deși se crede atît de dreaptă și de mare cu aripile ei artificiale!

Iacob alege adevărata cale a verticalizării. Vadul Iabocului din limbajul geografic este, în limbaj anatomic, încheietura șoldului; rana sa este deschizătura prin care se eliberează, la acest nivel, forța lui *Yod*.

Iacob intuiește identitatea omului *Iș*: îi cere binecuvîntarea. Dar, cînd îl întreabă numele: „Pentru ce Îmi ceri numele?”, spune omul, care, de fapt, L-a revelat deja.

Iacob a luptat cu Israel pentru a deveni Israel.

„Numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat (*Saro*) cu Dumnezeu (*El*) și cu oamenii (*Iș*) și ai fost biruitor” (Facerea, 32, 28).

Revelație a Numelui, revelație a noii energii eliberate a NUMELUI יהוה.

La nivelul verbului „a lupta“ s-a produs trecerea de la Iacob la Israel, de la **לָאִכְזֵר**, „a preface în pulbere“ la **לָרִיבָה** (a cărui rădăcină **רָבָה** *Sar* înseamnă „prinț“), „a lupta“ pînă la atingerea principiului.

Iacob-Israel îl poate întîlni acum pe fratele său Esau. Înainte se temuse de Esau, de forța sa animalică, de ura sa. Investit cu forța divină, nu numai că nu se mai teme, dar a răsturnat situația: întîlnirea nu va mai avea loc sub forma unei confruntări de forțe.

„Atunci Esau a alergat înaintea lui și l-a îmbrățișat“ (Facerea, 33, 4).

„Inconștiința“ labirintului e cea care ne face să vedem în celălalt sau în evenimente niște forțe adverse și să ne ridicăm împotriva lor, cheltuindu-ne pînă la epuizare forțele în această înfruntare dramatică și sălbatică.

Nesocotindu-l pe *Yod* א din **הָיָה**, cei doi *He* ה devin dușmani și se distrug unul pe altul în sinul unui *Vav* ו sfîșiat.

Cînd *Vav* își amintește de *Yod* și ia asupra sa povara Lui, unificîndu-se cu El, Omul devine conștient și fiecare ה își reia adevăratul loc; situația se răstoarnă și dușmanul se preschimbă în prieten.

Rea רע este cuvîntul folosit în ebraică pentru a desemna cei doi termeni antinomici, „dușman“ și „prieten“. Rădăcina sa **רע** *Ra* este rezerva de energii, care așteaptă în beznă să fie luată de soție, dezvăluită, adusă la lumină.

Pentru Israel începe o nouă zi. *Israel* **יִשְׂרָאֵל** poate atunci să însemne – căci numele său o conține – **יִשְׂרָאֵל**, adică, în traducere literală, „al meu e capul“; Israel a regăsit calea spre *Yod*, și-a pus pe umeri un cap nou. „Răsărea soarele“ (Facerea, 32, 31).

Din copilul care a fost Iacob s-a născut un bărbat. El pornește la drum spre „Poarta zeilor“ pentru a-l aduce pe lume pe Mesia – **מָשִׁיחַ**. Poporul lui Israel, născut din el, va realiza aceeași trecere – Paștele – ieșind din Egipt. În acest sens,

experiența lui Iacob la Laban se aseamănă cu cea a poporului evreu în Egipt.

Extrapolînd și mai mult, ea se aseamănă cu cea trăită de omenire în inconștiența sa actuală. Angoasa modernă, precum și toate problemele lumii noastre infantile cu aripi artificiale nu-și vor putea găsi rezolvarea decît în această „trecere“.

A-l întîlni pe „celălalt“ în fiecare dintre noi pentru a-l regăsi ca prieten în afara noastră, a ne birui propria ură pentru a birui ura celuiilalt, iată singura cale, singura posibilitate de a face să înceteze urgiile lumii-Egipt.

Numai în felul acesta vom deveni conștienți de faptul că, departe de a avea aripi de vultur, sîntem o umanitate șchioapă.

La omul în vîrstă, fractura spontană a colului femurului îmi pare a fi ultimul semn ce îi amintește de faptul că e șchiop, înainte ca moartea să-l surprindă de partea aceasta a „Porții“.

Într-un timp foarte scurt, necesar unei răsturnări interioare, el își poate începe verticalizarea.

Căci ne putem întreba pe bună dreptate ce soartă îl așteaptă pe omul surprins de moarte înainte de a fi trecut prin „Poartă“.

Voi încerca să lămuresc această problemă în lumina Tradiției, la sfîrșitul acestui capitol. Pentru moment, să ne întoarcem atenția spre „Fiul Omului“, care înfăptuiește aceeași trecere.

2 Botezul lui Hristos sau răsturnarea energiilor

Hristos, îmbrăcat în „haina de piele“ a omenirii, purtînd povara căderii ei. Se supune condițiilor impuse de revenirea la o viață nouă. El își asumă traversarea triunghiului primind din mîinile Precursorului botezul în apele Iordanului.

În limbajul mitului, labirintul ignoranței nu e decît o variantă a Potopului. Triunghiul inferior, lipsit de referința sa

capitală, își pierde orice sens și lasă lumea fizică și psihică a lui „Ma“ pradă anarhiei. „Apele de jos“ nu mai reflectă „Apele de sus“, ele își pierd sensul și curg spre moarte:

Apele Iordanului se vor vărsa în Marea Moartă.

Cînd Hristos intră în Iordan, El întoarce apele spre obîrșia lor. Psalmistul o spunea deja în chip profetic, cu o mie de ani înaintea evenimentului istoric:

„Ce ai tu, mare, de fugi,
Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
Ce aveți, munților, de săltați ca niște berbeci,
Și voi, dealurilor, ca niște miei?“ (Psalmul 114, 5-6).

Ce semnifică această jubilară cosmică, dacă nu faptul că lumea își regăsește imaginea, că *Ma* reflectă din nou pe *Mi* și se bucură să îmbrățișeze în oglinda sa chipul ce îi dă frumusețea și rațiunea de a fi.

Ce înseamnă toate acestea, dacă nu faptul că de acum înainte Iordanul se va vărsa în Oceanul Primordial, sursă a tot ce e viață, *Maim*, în care *Ma* și *Mi* se îmbrățișează ca doi frați într-o admirabilă împăcare?

Iar ceea ce e valabil pentru univers e valabil și pentru fiecare dintre noi: asemenea Iordanului, coloana noastră vertebrală transportă energii destinate morții încă de la naștere și care se scurg în inutile hemoragii. Dar dacă rodește în noi sămînța divină, rana se închide, curentul își schimbă puțin cîte puțin direcția și întreaga noastră ființă se integrează în ritmul universal, dansînd jubilara lumii transfigurate.

Coborînd în apele Iordanului, Hristos coboară în partea neîmplinită a omenirii.

Această imersiune, **שָׂטָם** *Tovel* în ebraică, reprezintă punerea în mișcare a polului **שָׂ** *Tov* al Pomului Cunoașterii. Acest pol „împlinit – lumină“ nu poate fi mobilizat decît prin perceperea neîmplinitului simbolizat de ape. Ioan Botezătorul este, literal, „cel ce scufundă“.

Numele fluviului, *Iordan* יַרְדֵּן, poate fi citit יָרֵד *Yared-Nun*: „a coborî – pește”. Hristos Se face pește pentru a coborî în adâncurile neîmplinitului.

Iordanul mai poate fi citit יְרֵדָה - *Reiș-Din*: „Principiu al Legii”. Legea drumului impune această coborîre anevoioasă. Dar îndurarea divină e prezentă și vocea Tatălui Se face auzită pentru a-l numi pe Cel ce o asumă: „Fiul Său preaiubit”.

Prin imersiunea sa, Hristos reface drumul lui Adam cufundat în somnul-beznă, unde devine conștient de „partea sa de umbră”, de partea femeiască din el, cu care trebuie să se cunune pentru a-i regăsi energiile și a-i desface simburile.

Hristos va lua asupra sa ceea ce Adam, împiedicat de Șarpe, n-a putut înfăptui.

În calitatea sa de al doilea Adam, Hristos este *Vav*-ul א ו Arhetipului ו ו ו și leagă între ei cei doi א ו în cununia beznă-lumină. *Vav* cosmic, el unește întregul cosmos cu *Yod*, creatul cu Increatul: teofania Tatălui și a Sfîntului Duh (sub formă de porumbel) care numește Fiul confirmă acest lucru.

Numit de Tată în lumea lui *Mi*, Hristos e numit de oameni în lumea lui *Ma*. O spune și Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan, 1, 29). Și, mai departe: „eu vă botez cu apă, El vă va curăți cu foc”. „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”.

Prepuț al cuvîntului, omul în haină de piele dispare, pentru ca să apară Hristos-lumină.

Circumcizia lui Adam-omenire e astfel înfăptuită.

Ioan cel ce botează cu apă e sărbătorit de Biserica creștină în ziua solstițiului de vară. În momentul cînd soarele exterior se află în punctul cel mai înalt al drumului său și începe să coboare, Hristos, soarele interior, va începe să urce.

Această urcare a omenirii în Hristos începe prin botezul cu apă. Ioan Botezătorul este paznicul „Porții Oamenilor”; el va fi decapitat.

Ioan Evanghelistul, Omul verde, este paznicul „Porții zeilor”; el e sărbătorit la solstițiul de iarnă.

Doar în momentul intrării sale în patrulater Omul intră cu adevărat în cele douăsprezece luni ale anului terestru; doar în acel moment își începe el întruparea. Copilăria, acest soare exterior, a fost numai un preludiu...

3. Ispitirea lui Hristos în deșert. Trecerea prin „Poartă” pentru fiecare dintre noi

Un preludiu... Și totuși, cât e de important să fie trăit din plin! Melodia va fi falsă, inexistentă chiar, în absența structurilor sale profunde, dacă preludiul vieții nu a fost perfect integrat.

El a fost executat cu sprijinul celor două cîrje ale dualității. În măsura în care nu erau informate de triumghiul superior și, în consecință, nu reprezentau o proiectare a structurilor esențiale, aceste cîrje nu puteau oferi copilului hrana necesară spre a deveni adult (părinți infanțili, morală fără nici o bază spirituală, logică trăită în cadrul exclusiv al raționalismului etc.). Conștiința adolescentului crescut astfel are puține șanse de a se trezi. Dormind profund, ea moare în adîncul monstruoaselor labirinturi parentale.

În acest caz, preludiul ține locul melodiei înseși, așa cum s-ar întîmpla dacă zorii s-ar prelungi fără soare și fără viață, șovăielnici și înșelători, vrînd să imite ziua cu falsele lor lumini și temîndu-se de noapte, adică de moartea care face să nu mai existe ziua de miine.

Ajunse la acest etaj, energiile ce nu și-au dat obolul regelui Melhisedec¹ sînt complet investite în valori înălțate în mod fals la rangul de absolut; elanul lor se frînge în decepțiile cele mai crude. Seva își pierde atunci verticalitatea și se scurge în ramurile labirintice ale conformismului sau ale vanității.

---

¹ Cf. cap. IX.

Cu cît cîrjele ştiu mai mult despre triunghiul superior, cu atît structurează mai bine copilul în sensul propriilor sale valori ontologice, valori ce i se impun în momentul adolescenţei cu o forţă atît de mare, încît celelalte valori îşi recunosc repede relativitatea. Cu toate acestea, conştiinţa se naşte în creuzetul unor astfel de experienţe dureroase. Triunghiul inferior devine matrice.

Ce este această conştiinţă a fiinţei?

Ea este *Yod*, este cerinţa imperioasă a acestuia: *Yod* vrea să se nască şi îi informează în secret pe toţi despre drumul NUMELUI său.

Unul din mijloacele sale de informare este limbajul corpului. Reamintim că *Yod* conturează NUMELE divin אָדָם, fructul Pomului Cunoaşterii, păzit de Heruvimi „la răsăritul grădinii Edenului” (Facerea, 3, 24).

Răsăritul grădinii Edenului va fi „Poarta zeilor”, iar Edenul însuşi, prin Poarta sa de la Apus, simbolizată de intrarea în orice templu, este „Poarta Oamenilor”.

Edenul este drumul NUMELUI, axa NUMELUI în care Omul este atras, „suflat”, pentru a deveni NUMELE.

Întoarcerea în Eden implică retrăirea încercării lui Adam, aceeaşi pe care Hristos – noul Adam – a trăit-o imediat după botezul Său: „Atunci Hristos a fost dus de Duhul Sfînt în pustie, ca să fie ispitit de diavol” (Matei, 4, 1).

Diavolul este aici replica Şarpelui din Eden, în timp ce totalitatea celor trei ispite, cu care vrea să-l ademenească pe Hristos, corespunde fructului din Pomul Cunoaşterii.

Am studiat⁴ descrierea acestui fruct şi am descoperit că virtuţile sale sînt componentele înseşi ale lui *Yod* care, în calitatea sa de nucleu al Creaţiei, determină încă de la început componentele energetice ale Omului.

---

⁴ Cf. cap. X.

Plăcerea, posesiunea și puterea divine nu pot fi totuși integrate decît de cel ce a devenit *Yod*. Adam a mîncat fructul înainte de a-l deveni. Nici Hristos, Fiul Omului, ieșit din apele botezului, nu a devenit încă *Yod*. Pentru moment, El nu se prezintă decît la Poarta de la Apus. „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pîini“, îl ispitește Satan.

„Necuratul“ nu îi propune ceva la împlinire. Propunerea sa e încărcată de sens și se află la polul opus anarhiei. Anarhia ilustrată de mitul potopului este nonsensul, ruptura dintre elementele lumii și arhetipurile lor⁵.

Atunci cînd își regăsește respirația arhetipală și se înscrie din nou în ea⁶, Omul intră în procesul de transmutație în cursul căruia Isaia spune: „În loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn, aramă, și în loc de pietre, fier“ (Isaia, 60, 17).

Vom studia simbolismul fierului⁷ strîns legat de pîine și de carne și vom înțelege atunci că acela care, în exterior, preschimbă pietrele în pîine, este el însuși în procesul de transmutație interioară.

Hristos nu va începe acest proces decît după ce îl va alunga pe Satan și se va afla în puterea Sfîntului Duh.

Pe de altă parte, pîinea – ca hrană esențială – este strîns legată de energia *plăcere*. Și tocmai în această primă energie *Plăcere* îl ispitește Satan pe Hristos.

a) Plăcerea NUMELUI

Ea reprezintă întîlnirea totală, întîlnirea cununii divino-umane.

Mîncînd fructul, intrînd în plăcerea beției, Noe trăiește polul opus al anarhiei, al situației de separare.

⁵ Cf. cap. X. și cap. XII.

⁶ Cf. cap. XII.

⁷ Cf. cap. XII.

Cel ce dărimă zidul despărțitor intră în rezonanță cu NUMELE; el aude porunca, sensul, rezonanța fiecărui element al lumii, cu acel ceva din lumea lui *Mi* de unde se trage și unde se întoarce. Omul care intră în rezonanță cu NUMELE în Eden, iese din absurd, în sensul etimologic al cuvântului „ab-surd”: „provenind din surzenie“!

El e chemat atunci să-l urmeze pe Noe, să intre în arcă, să adune toate „animalele” de pe pământurile sale pentru a împlini în taina arcei cununia cu ele.

Puterea lor este *Basar*, „carnea” pe care Dumnezeu a pecetluit-o în adâncurile femininului în ziua când i-a adus lui Adam femeia făcută din coasta lui (Facerea, 2, 21). „Profunzimea” – תחתנה *Tahtenah* – este o forță făurită de חתונה *Hatunah*, „căsătoria”.

Carnea reprezintă ceea ce e ontologic pecetluit în cea mai intimă dintre ultimele noastre cununii (ceea ce descoperă simbolic femeia voalată în momentul cel mai intim al cununiei sale).

Carnea este pecetea NUMELUI în cel din urmă pământ al său, în pământul ultim și originar. Ea e principiul însuși al forței celei mai dinamizante și mai redutabile a erosului, care ne unește de Soțul divin și ne conduce la El.

Drama căderii ne-a îndepărtat de soțul divin. În ce direcție se îndreaptă acum forța teribilă a erosului? În ce cununie sînt investite energiile ce îl compun? Cărui ospăț îi e făgăduită carnea noastră?

Carnea al cărei fruct a fost deschis și mâncat devine energie pervertită, ce părăsește calea asemănării și împlinirii. Ea îl hrănește pe Satan prin intermediul vieții noastre psihice și pasionale. Și tot ea făurește cele mai frumoase și mai înspăimîntătoare civilizații exterioare.

Înspăimîntător în viața pasională, crosul nu e mai puțin îngrozitor în banalitatea vieții psihice cotidiene, care ne detur-nează, puțin cite puțin, forțele de la adevăratul lor scop, cu o

perfidie cu atît mai redutabilă, cu cît e mai ascunsă și pare lipsită de importanță. El ne împinge spre moarte.

Dar Soțul divin își iubește Soția, chiar cînd ea se prostitucază în modul cel mai abject. Administrator infidel, El îi dă „erosului în cădere” calitatea de simbol și puterea de a reconduce spre El. Soțul divin dă iubirii omenești calitatea de imagine a Întîlnirii escatologice.

Haina de piele, veșmîntul nostru de robi țesut din carnea noastră pervertită, poate deveni veșmînt de nuntă. Cînd iubirea omenească intră în această perspectivă, cînd lucrările umane se orientează spre această devenire, ele deschid calea împlinirii și devin purtătoare ale puterii de integrare a cărnii în realitatea sa ontologică și în vocația sa divină.

„Sfîrșitul oricărei făpturi e hotărît”, îi spune Dumnezeu lui Noe, poruncindu-i să-și adune toate energiile în arcă.

Vom vedea în curînd rolul jucat de pancreas în această Mare Operă de reintegrare și de realizare.

Omul intră în arcă împreună cu „animalele” sale, părăsind astfel situația de potop, de anarhie, de dezordine. El părăsește treptat constrîngerile organizărilor ce țineau loc de ordine, constrîngerile legilor lumii ce înlocuiau legile ontologice. El își părăsește totodată cîrjele, necesare un timp, dar devenite repede închisoare, apoi mormînt pentru cel ce nu trece prin „Poartă”: legile morale și religioase de la un prim nivel dispar.

Hristos nu „lucrează” oare în ziua Sabatului? Și nu se adresează El Omului care își cultivă cîmpul în ziua aceea, spunîndu-i: „Omule, dacă știi ce faci, ești binecuvîntat de Tatăl meu; dar dacă nu știi, încalci legea și îți vei atrage blestemul Tatălui meu”⁸.

La acest etaj are forță de lege numai justicîa informației interioare: voința Tatălui.

Cum putem descoperi „voința Tatălui”?

---

⁸ Pasaj din Evanghelia după Luca, 4, actualmente suprimat din edițiile noastre, dar conținut încă în ediția numită Théodore de Bèze de la Biblioteca din Cambridge.

Ea este conștiința verificată, adică limbajul lui *Yod*, de care sîntem siguri că nu e cel al dorințelor sau al refulărilor noastre inconștiente. Verificarea e făcută de evenimentele foarte concrete: conștiința vorbește în lumea profundă a lui *Mi*, iar mesajul ei e confirmat în lumea lui *Ma*.

Mi se află întotdeauna în concordanță cu *Ma*, dacă reușim să găsim axa, calea NUMELUI.

Cînd Jung vorbește despre *anima*, el descrie de fapt conștiința într-o terminologie proprie: „ea se află dincolo de orice categorie” și, mai departe: „ea este cu siguranță un puseu vital haotic, dar i se atribuie o semnificație ciudată, ca un fel de știință secretă sau înțelepciune ascunsă”⁹.

Jung nu descrie oare aici arhetipurile *Binah* și *Hokhmah*, Inteligența și Înțelepciunea, care informează conștiința ființei?

Noua inteligență, noua înțelepciune, la acest nivel toate valorile sînt răsturnate. Pomul Cunoașterii Binelui și Răului va fi trăit de acum înainte în adevărata sa semnificație: Lumină și Ne-Lumină, el se va goli de fructele sale amăgitoare, Binele și Răul. Acestea din urmă nu mai au același gust. Ceea ce era considerat ca fiind „bine” pe un plan banal, poate deveni „rău” și invers.

Criteriul nu mai este binele, ci potrivirea la necesitățile împlinirii. Apostolul Pavel o confirmă: „Toate lucrurile sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos” (I, Corinteni, 10, 23).

Interdicțiile nu mai au nici un sens. Legile ce încearcă să pună ordine în lumea dezorganizată a căderii se dovedesc a fi relative, fragile și inoperante.

Ordinea nu va fi restabilită decît prin ieșirea din lumea căderii. Iată motivul pentru care legile psihologice, legate ele însele de natura noastră în haină de piele, cedază locul legilor ontologice.

Am refuzat într-o zi pe un prieten care îmi cerea să particip la o anumită acțiune față de o prietenă comună. Convinsă de

---

⁹ Jung, *Les Racines de la conscience*, p. 46 (Buchet-Chastel).

enorma greșeală psihologică pe care o reprezenta o astfel de acțiune, mi-am demonstrat metodic poziția și am refuzat cu fermitate. Eram convinsă că aveam dreptate!

În noaptea următoare, am visat că mă duceam cu un prieten să luăm un copil de la grădiniță. Treceam prin fața unui palat ce se afla în stînga noastră. Cum prietenul mergea în dreapta mea, mă aflam între el și scena ce se desfășura în palat: poarta uriașă, ciclopică, de la intrare era deschisă; în interior se dădea un banchet. Nu putea fi decît banchetul mistic, într-atît de intensă îi era frumusețea și într-atît de indescritibilă lumina: bărbați înveșmîntați în aur și femei în argint, strălucind cu toții, stăteau în jurul unei mese ovale care iradia la rîndul ei.

Priveam; și iată ce i-am spus prietenului meu: „Nu-ți pare rău că te fac să pierzi banchetul?”

Cînd m-am trezit, situația mi-a apărut cu toată claritatea: aveam dreptate pe plan psihologic, dar nu aveam dreptate pe plan spiritual: mă purtam copilărește. Am hotărît atunci să accept propunerea prietenului meu. Mi-a fost foarte greu s-o trăiesc, căci pretindea un discernămint spiritual constant și, mai ales, o restabilire constantă a părții ce revenea fiecăruia dintre noi, psihismul pîndindu-ne mereu cu „capcanele” sale.

Dar, obligîndu-ne să trăim pe planul ontologic, această hotărîre a fost sursa unor binecuvîntări de care prezenta lucrare nu e străină.

Legile psihologice care nu cedează la timp locul legilor ontologice nu sînt altceva decît o copilărie.

Pentru a discerne acest „la timp” e nevoie de o foarte bună *ascultare*. Doar dacă știm să ascultăm putem ieși din absurd, din surzenia noastră, pentru a ne îndepărta spre dimensiunea *Cuvînt*.

Dacă cineva s-a născut la acest etaj ontologic, dar situația sa în lume îl mai leagă încă de constrîngerile civice, sociale sau de altă natură, resimțite ca fiind nedrepte, acel cineva e discipol al lui Hristos, „cel trimis în lume, dar care nu e din lume”, și poate trăi liber aceste constrîngerii.

În măsura în care îl crucifică, constrîngerile îl fac să moară și să reînvie neîncetat, pînă la totala sa eliberare interioară; ele sînt atunci asceza sa. Eliberarea interioară se verifică adesea în eliberarea exterioară, pe care o determină: apar evenimente care, din punctul de vedere al ignorantului, se datorcă hazardului și transformă viața celui ce „ascultă”. Constrîngerile dispar.

Aceasta deoarece, la acest nivel, libertatea nu mai are nimic comun cu acea libertate despre care vorbim în mod obișnuit și care ne ascunde toate alienările.

Libertate înseamnă eliberările succesive de tot ceea ce ne desparte de NUME.

b) Posesiunea NUMELUI

Ea este singura care ne eliberează cu adevărat de orice robie. Toate achizițiile noastre în lume sînt compensația inconștientă și securizantă a acestei unice cuceriri regale, atît de greu de înfăptuit, care este și cea a libertății!

Dacă „fiul Omului n-are unde-Și odihni capul” (Matei, 8, 20), oamenii au un acoperiș. Or, Omul care vine să-l întrebe pe Hristos cum să facă pentru a-l urma e invitat să renunțe la orice siguranță.

Drumul NUMELUI ne obligă adesea să ne părăsim casa, ființele dragi... dar există și niște adăposturi mai subtile și anume cavernele bine păzite ale cunoștințelor și gîndurilor noastre. Acumularea unora și satisfacțiile produse de celelalte ne mumifică: drumul se preschimbă în fundătură.

„Dacă mă vei adora, îți voi da toate aceste împărății”, îi spune Satan lui Iisus. Împărățiile exterioare nu vor înlocui nicio-dată Împărăția interioară, pe care n-o putem cuceri decît renunțînd la fiecare plan de conștiință interioară deja dobîndit.

Cunoștințele exterioare acumulate în competiția din ce în ce mai mutilantă a concursurilor îl omoară pe *Yod*. Astăzi, eleucid și corpul. Mă uimește numărul mare de boli grave, mortale chiar, care îi seacă pe premianții școlilor de elită.

„Cunoașterea” – încununare a cercetărilor esoterice sau integrare a experiențelor trăite – poate deveni sterilizantă într-un mod mai subtil, atunci când e menținută sau readusă în planul lui *A AVEA*. Vom descoperi în continuare necesitatea de a ne despuia de orice bogăție interioară, pentru a ajunge la transparența totală, la infinita bogăție divină. Orice adevăr pe un anumit plan nu e decît minciună pe planul unei conștiințe superioare. Nu putem poseda Adevărul. Ne putem doar lăsa stăpîniți de el.

Dar în această etapă a muncii noastre problema este de a fi atenți să nu trăim în planul lui *A avea* ceea ce ține de Ființă.

E inutil să insistăm asupra tuturor achizițiilor formale revendicate de o populație care, frustrată de un plus de Ființă, pretinde un plus de *Avere*. Civilizațiile lumii sînt la capătul puterilor.

Să fie Omul pe punctul de a înțelege că Evanghelia este „Buna-Vestire” pe care o așteaptă? „Căutați mai întîi Împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei, 6, 33; Luca, 12, 31).

Pare o experiență „nebuncască” să primim de la Tatăl-Sot tot ce ne este necesar în viața exterioară și interioară, din clipa cînd pătrundem în Împărăția interioară. Dar putem s-o verificăm.

Un mare pericol constă în a ne elibera de o cîrjă, fără a observa că o alta, mai subtilă, i-a luat locul. Doar înlăturînd acest pericol, coloana noastră vertebrală poate într-adevăr să se întărească și să crească, pentru că atunci i se deschide „Împărăția lui Dumnezeu”.

Jung exprimă același lucru în modul său specific: „Numai atunci cînd toate suporturile și toate cîrjele sînt sfărîmate și nu mai există nici cea mai mică speranță de a găsi undeva vreun adăpost apare posibilitatea de a face experiența unui arhetip care pînă atunci a stat asuns în absurditatea grea de semnificație a animei”¹⁰.

---

¹⁰ *Les Racines de la conscience*, p. 49.

Cind Împărăția se deschide, nu ne mai temem că ne-ar putea lipsi ceva. Ne este dat să posedăm tot ce ne este necesar... pînă și NUMELE.

„Aruncă-Te jos“, i-a spus diavolul lui Iisus după ce L-a dus în vârful Templului din Ierusalim: „Dumnezeu va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mîini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră“ (Matei, 4, 6).

c) Puterea

Puterea de a depăși legile ce cîrmuiesc relația viciată dintre om și cosmos nu îi este dată decît omului care își regăsește normele ontologice.

Adam se întoarce atunci spre soția-mamă *Adamah*: „În sudoarea feței tale să-ți mîninci pîinea, pînă te vei întoarce în pămînt, căci din el ai fost luat; căci țărîină ești și în țărîină te vei întoarce“ (Facerea, 3, 19).

Acest subiect foarte vast nu poate fi tratat schematic. Voi avea ocazia să mai vorbesc despre el referitor la sînge. Voi arăta atunci raporturile magice pe care Omul încearcă să le instituie pentru a cuceri puterea cosmică.

„În principiu“, Adam (soțul țărînici-*Adamah* interioare) e menit să devină și soț al cosmosului exterior, ce trebuie să i se supună și să-i dea roadele sale. Deoarece nu se mai cunună cu pămîntul interior – *Adamah* –, pe care îl uită în drama căderii, pămîntul exterior îi devine ostil; Adam nu simte față de acesta din urmă decît dorința de a-l poseda și, drept urmare, îl supune voinței sale. Raporturile cu el nu mai sînt de dragoste, ci de forță.

Din atare perspectivă, virtuțile umane psihice, care realizează această cucerire, aparțin unor categorii de voință, curaj, croism. L-am văzut pe Tezeu condamnat la moarte de un croism zadarnic. Teamă e învinsă, dar printr-o atitudine tensionată, care nu numai că nu ne împlinește energiile, dar chiar ne golește de ele. Această atitudine adîncește tot mai mult, pe zi ce trece, „rana de la picior“.

A reveni în planul ontologic înseamnă a lăsa din mină măciuca de piele a lui Tezeu și a lua, împreună cu adevăratul crou, Sabia de aur a NUMELUI. Înseamnă a te strecura în axa lui pentru a primi de la el puterea.

Dacă martirii din arenă nu sînt devorați de fiarele sălbatice, e semn că s-au „cunutat” cu energiile lor interioare, corespunzătoare acestor animale care le respiră parfumul în Om¹¹. Dacă lupul devine însoțitorul sfîntului Francisc iar tigroaica însoțitoarea sfîntului Isaac, înseamnă că acești oameni și-au integrat lupul și tigrul interior, pentru a deturna energiile devoratoare și a le aduce la funcția lor-lumină. Această putere pretinde un abandon absolut, o iubire absolută în vederea unei împliniri totale.

Nu e vorba de nici un miracol, ci doar de întoarcerea la legile ontologice și de supunerea față de ele.

Toate tehnicile umane nu fac decît să amenajeze lumea căderii, lumea Omului – fiară sălbatică printre fiarele sălbatice.

Religiile trăite din exterior și care nu reintroduc Omul în normele sale ontologice, blocîndu-l în categorii morale ce culminează cu exaltarea falsului eroism, nu sînt decît compromisiuri cu lumea căderii.

Evangelistul Luca relatează o parabolă impresionantă, ce se încheie cu următoarele cuvinte ale lui Hristos: „Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: Sîntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem” (Luca, 17, 10).

Datorez tot ce am primit din comorile creștinismului celui ce mi-a fost părinte spiritual și profesor de teologie, Monseigneurul Jean de Saint-Denys¹².

Într-o zi, vrînd să ilustreze delimitarea strictă între planul psihic și cel ontologic, mi-a spus: „Aveam paisprezece ani. Cu prilejul unei sărbători care a reunit întreaga familie în casa

¹¹ Cf. cap. XVIII.

¹² Născut Evgraf Kovalevski. Vezi *La Divine Contradiction* de Vincent Bourne (Éditions Présence orthodoxe).

noastră, unchiul meu arhimandritul m-a luat de braț și m-a dus să facem ocolul proprietății. În galeria strămoșilor, m-a îndemnat să arăt respectul cuvenit acelor oameni, dintre care mulți fuseseră eroi: «Uită-te bine la ei, micuțul meu, toți au avut simțul onoarei». Apoi m-a condus în capelă. Cîte o lampă mică ardea în fața fiecărei icoane. Sfinții vegheau. «Uită-te bine la ei, mi-a spus unchiul meu, acești bărbați și aceste femei nu au avut simțul onoarei».

În momentul cînd Monseniorul Jean mi-a spus toate acestea, nu am înțeles prea bine ce înseamnă „a nu avea simțul onoarei”. În familia mea nu se glumea cu astfel de lucruri! Am învățat puțin cîte puțin să renunț la aceste virtuți și să mă las pătrunsă de informația interioară, care ne obligă să facem întotdeauna gestul potrivit, chiar dacă nu sîntem înțeleși de anturajul nostru și riscăm să fim luați drept lași, vicleni sau chiar nebuni!

Jung exprimă aceeași idee spunînd că acela care ascultă de anima sa „se poate lipsi de injurii la fel de bine ca și de laude” (căci laudele sînt tot o capcană!).

În această situație, Omul își află autoritatea în el însuși („autoritate” are aici sensul etimologic, de la latinescul *augere*: a face să crească). Doar *Yod* poate face să crească. Orice autoritate exterioară, exercitată asupra celorlalți sau exercitată de aceștia, nu e decît putere. Un adult – și înțeleg prin aceasta ființa ce și-a părăsit cîrjele – este autorul actelor sale. E singurul răspunzător de ele. Responsabilitatea implică unirea, căsătoria (*sponsa*) cu sine.

Din această cauză nu putem întîlni la nivelul patruleterului nici o lege emanînd de la o putere. Se bucură aici de autoritate doar legile pe care le dictează structurile noastre fundamentale, ordinea cosmică. Iar aceste legi nu pot decît să se lase descoperite de ființa irațională. Exprimate, ele sînt antinomice. Astfel, de exemplu, un stat nu va putea tînde să realizeze pacea decît în ziua cînd legile sale se vor ivi din realitatea-axiomă recunoscută de conștiința colectivă, din egalitatea de valoare între persoana unică și societatea în ansamblul ei. Idealurile politice care dau întîietate unuia sau altuia dintre cei doi poli

- persoană sau colectivitate - sînt greșite și impun o putere ce va deveni, mai devreme sau mai tîrziu, sursă de conflict.

Această realitate antropologică este imaginea însăși a arhetipului său divin, revelat de taina teologică; „dogmele” creștine exprimă două Realități antinomice:

- coexistența a două naturi, divină și umană, în Persoana unică a lui Hristos;

- Unitatea Divină în Trei Persoane, fiecare dintre Persoane conținînd plenitudinea divinității.

Departe de a fi „dogmatice”, în sensul restrictiv pe care acest termen îl are de mai multe secole în Occident, cele două Realități sînt resimțite de cei ce le trăiesc ca fiind eliberatoare.

Cînd termenul „dogmatic” desemnează adevăruri obiective sau o autoritate alienantă, folosirea sa nu mai e potrivită. Rădăcina grecească *dogma* e legată de *doxa*: „ceea ce pare drept, just” și, mai ales aici, sinonimă cu „laudă, proslăvire”.

Științele fizice și matematice însele nu se pot sprijini decît pe axiome, „dogmele” lor, ce se impun cu autoritate și care, fiind baza necesară a creșterii, sînt eliberatoare.

Aceste științe au rămas multă vreme la „primul etaj”, descoperind treptat legile imediate ale naturii. Formulînd principiul relativității (despre care am spus mai sus că astăzi ar fi numit „principiul Absolutului învăluit în aparențe”¹³), Einstein a făcut științele să treacă prin „Poarta Oamenilor”.

În prezent, ele scot în evidență legile fundamentale, „meta-logice”, a căror realitate nu o pot exprima decît prin afirmații contradictorii: lumina va fi numită corpusculară și ondulatorie în același timp; la acest nivel, cunoașterea e subiectivă și obiectivă totodată: energia e spirit și materie...

Doar științele umane mai rămîn încă prizoniere ale dualismelor noastre infantile, căci structurile psihologice întîmpină niște rezistențe gigantice în evoluția lor. Ele nu au trecut dincolo de propria lor „Poartă a Oamenilor”. De unde hiatul

---

¹³ Cf. cap. III.

redutabil ce s-a creat de puțină vreme între Om și opera sa, între ființa sa și produsele creierului său, pe care e incapabil să le stăpânească. Angoasa modernă își are aici una din rădăcinile cele mai profunde...

Oricât ar părea de paradoxal, acesta e motivul pentru care științele fizice ne obligă la ora actuală să trecem prin propria noastră „Poartă a Oamenilor”; ele ne determină să ne găsim adevărata dimensiune, fără de care ne vor strivi.

În acest sens, mi se pare important să insist asupra transformării virtuților psihice în virtuți spirituale, ontologice, împărtășind cititorului o altă experiență:

Monseniorul Jean plecase în Anglia. Într-o noapte am visat că venise să ne viziteze, pe mine și pe ceilalți discipoli ai săi. Se întorsese să ne predea din nou. Dar, la un moment dat, ne-a făcut să înțelegem că trebuia să plece; nu mai aparținea lumii noastre și era nevoit să se întoarcă în lumea sa. l-a îmbrățișat pe toți, cu excepția mea, și s-a îndreptat spre ușă. Eram consternată, nu înțelegeam ce se întâmplase și sufeream.

S-a întors brusc și s-a îndreptat spre mine; stăteam în genunchi în fața lui, iar el, punându-și etola pe capul meu, ca în ritualul de penitență, mi-a spus: „Tu, Annick, să fii iubire totală”. Apoi a plecat.

Acest vis face parte dintre acelea care mi-au marcat cel mai mult viața. El e adevăratul limbaj al profunzimilor: nu trebuia să primesc încurajări, laude sau căldură afectivă din partea dascălului, ci să trăiesc botezul de foc. Colegii încurajați de îmbrățișările dascălului erau energiile mele nerealizate și fragile, ce hrăneau încă, în adâncul meu, planul psihic și trebuiau să fie purificate prin foc.

Acest vis m-a ajutat totodată să înțeleg un aspect al mitului lui Cain și Abel, care ilustrează mai bine decât oricare altul delimitarea între planul psihic, inherent căderii, și planul ontologic, unde ajungem trecând prin „Poarta Oamenilor” și unde trăim botezul de foc.

Cain יקן poate fi citit „cuibul יקן lui *Yod* ”. În cuplul format de cei doi frați, Cain este Omul ontologic.

Abel אָבֶל este numele „vanității”, a ceea ce e iluzoriu, neavînd realitate în sine. Abel nu e numit, în cel de al patrulea capitol al Cărții Facerii, decît însoțit de calificativul ce îi conferă realitate: „fratele său”. El e „Omul în haină de piele”, „supraadăugat” lui Cain, fapt exprimat de altfel în textul ebraic. „Abel era cioban, iar Cain era plugar”, adică lucra pămîntul *Adamah*.

„La sfîrșitul apelor” sau al „zilelor” – cuvintele „zi” și „apă” au un plural comun יָמִים *Yamim* – adică „la înfăptuirea unei prime sume de energii neînăptuite”, Cain și Abel aduc ofrande lui יְהוָה: ofranda lui Abel („oile întîi născute ale turmei lui”) e „privită”¹⁴, cea a lui Cain (cele dintîi roade ale pămîntului *Adamah*) nu e „privită”.

La un prim nivel, nu înțelegem despre ce e vorba!

Nici Cain nu înțelege. „Cain s-a miniat foarte tare și i s-a posomorît fața”, spune textul: cîmpul său de conștiință nu este cu adevărat acela pretins de *Yod*-ul său. Dumnezeu o spune explicit, decantînd cu claritate nivelurile: „Pentru ce te-ai miniat și pentru ce ți s-a posomorît fața? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pîndește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpînești” (Facerea, 4, 6–7).

A cădea într-un alt cîmp de conștiință înseamnă a te confunda cu cel al hainei de piele și a deveni hrană pentru Satan (care poștește acest ospăț!); înseamnă a intra, prin Abel, în lupta cu Satan pentru a-l domina.

A fi *Tov* înseamnă a schimba planul de conștiință, a intra în lumina evenimentului și a-i înțelege sensul.

În inima numelui *Cain*, „cuib al lui *Yod*”, יָדָה pretinde neîndoielnic construirea cuibului și pune la încercare iubirea lui Cain.

---

¹⁴ Verbul „a privi” e compus în ebraică din cele patru litere ale numelui lui Iisus Mîntuitorul. În filigran: prima privire divină asupra omului după cădere e cea a lui Iisus – privirea Mîntuitorului!

Abel, omul în haină de piele, omul slab, a cărui inteligență e sclava impulsurilor animalice, are nevoie de a fi încurajat, „salvat”¹⁵.

A înălța conștiința, a pătrunde în înțelegerea divină a evenimentului înseamnă a accepta să nu înțelegi nimic pe moment, a accepta să nu îți folosești inteligența într-un mod bărbătesc și să lași înțelepciunea divină s-o pătrundă puțin câte puțin. Ontologic, înțelepciunea divină e de parte bărbătească, în timp ce inteligența noastră ontologică e de parte femeiască. Voi reveni asupra acestui subiect.

A înălța conștiința înseamnă așadar a renunța să cauți sensul evenimentului la un nivel căruia evenimentul nu-i aparține. Înseamnă „a abandona” și a te plasa pe axa lui *Tov*, așa cum o exprimă cuvântul *Seet*, תעט, „binele, ordinea”, termen ce se referă adesea la o virtute psihică, respectiv la potrivirea cu ordinea arhetipală. Cuvântul *Seet* poate fi citit *Şet* תש (bază) a lui *Alef* א!

În această atitudine, emoția – aici, minia stîrnită de gelozie – nu crește în Om. Nu există nici o pierdere de energie. Totul e *Tov*! Dar dacă Omul își coboară cîmpul de conștiință, emoția nu întîrzie să apară. Cine o va domina, Omul sau Satan care se tupilează pentru a-l devora? Lupta începe.

În planul psihic, lupta e epuizantă!

Or, mitul ni-i arată pe Cain și Abel „în același cîmp al ființei lor”, adică în același cîmp de conștiință. Cain a coborît prin urmare în planul psihic! Nici măcar nu luptă. *Yod*-ul său, Cuvîntul său, se întoarce imediat împotriva lui Abel. Își ucide fratele. Cu Verbul său ucide. Atunci cînd ucidem, o facem întotdeauna folosind potențialitatea noastră Cuvînt, fie ea sabie, cuțit sau oricare altă armă dintre cele mai sofisticate, inclusiv cea mai perfidă dintre ele: limba.

---

¹⁵ Vezi nota precedentă.

„Ce ai făcut? Glasul singelui fratelui tău strigă din pământ la Mine“, îi spune Dumnezeu lui Cain în calitatea sa de Cuvînt.

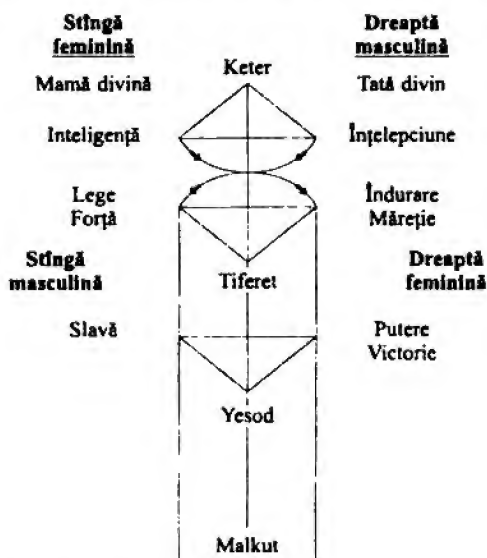
Cel ce nu își aduce pe lume *Yod*-ul se distruge pe sine și distruge totul în jurul său.

„Sabia cu două tăişuri“ dă viață sau ucid.

Ea îi dă viață celui ce trece dincolo de „Poarta Oamenilor“ și îl ucid pe celălalt.

Răsturnarea energiilor, trecerea de la psihic la ontologic pot fi trăite și în lumina Arborelui Sefirot-urilor.

Să revenim la schema făcută pentru studiul drepte și stîngii¹⁶.

După cădere, femininul trece în dreapta, masculinul în stînga. Doar capul, imagine a „cerului anterior“, nu-și schimbă poziția.

¹⁶ Cf. cap. VI.

Vom descoperi această „încrucișare a luminilor“ înscrisă în corpul nostru, la nivelul bulbului rahidian. Dar, de fapt, corpul posterior, cel în haină de piele, psihizat, nu-l uită pe acela care, în profunzime, se supune cerului anterior, iar suprapunerea celor două planuri mi se pare foarte importantă pentru a clarifica unele aspecte ale studiului nostru.

A. Am văzut că, *după cădere, femininul trece în dreapta* și „femelizează“ înțelepciunea ontologică, transformînd-o în etici, filosofii, înțelepciuni religioase. Toate acestea sînt „nebunii“ în comparație cu Înțelepciunea divină, vor spune Isaia (29, 14) și apostolul Pavel (I, Corinteni, 3, 19).

Din această perspectivă, Dumnezeu filozofilor e redus la un demiurg surghiunit într-un cer transcendent și inaccesibil, încreat ce nu penetrează creatul. Dar, paradoxal, acest Dumnezeu e ridicat la rangul de judecător al unei umanități cu care nu are nimic comun și în care îndurarea sa acționează după bunul său plac.

„Îndurare – Mizericordie“, sefira *Hesed*, e femelizată la rîndul ei și devine sentimentalitate emoțională, atribuită prin proiectare Dumnezeului transcendent. Ea animă o umanitate femelă și îi mobilizează pe toți cei de bună credință în organizații personale, sociale, internaționale, avînd menirea de a repara greșeli comise în mod inevitabil, dar comise de alții. Doamnele ce se ocupă de „operele de binefacere“ își oferă ajutorul oriunde este sărăcie și mizerie, dar refuză să privească în față cauzele răului.

Precum o medicină care nu tratează decît simptomele, națiunile remediază răul fără a se pune în discuție pe ele însele. Butoiul Danaidelor n-a încetat să se rostogolească!

Aceeași sefira numită *Gadulah* – Măreția – devine în situația de mai sus măreție a celui ce se crede mărinimos, deoarece îi place să se considere generos.

„Victoria“ femelizată devine cucerire vanitoasă și se pune în slujba gloriei exterioare.

A-i reda dreptei dimensiunea sa ontologică înseamnă a-i reda puterea bărbătească.

Înțelepciunea divină este „Tatăl divin“.

Înțelepciunea divină este mai presus de toate eticile, de lege și de profeți. Ea reprezintă o nebunie atât de mare în comparație cu tot ce poate concepe mintea noastră, încît, dacă vreunul dintre noi ar reuși să ajungă pînă la ea, n-ar mai avea cuvinte pentru a o descrie. Iar dacă ar încerca totuși s-o facă, așa cum a procedat Ham, fiul lui Noe, atunci cînd „a spus celor doi frați ai lui afară“ tainele pe care le-a surprins înăuntrul cortului tatălui său, ar fi ars.

Dar e necesar să ne apropiem cît mai repede de această Înțelepciune, ținînd seama de nebunia la care ne constrînge inteligența noastră masculinizată. Precum ceilalți doi fii ai lui Noe, trebuie să mergem „de-a-ndăratelea“, ascunzînd privirii ceea ce nu poate fi trăit!

A te îndrepta spre această Înțelepciune înseamnă a deveni „bărbat“ și „a-ți aminti“ ceea ce ești, pentru a porni pe drumul spre pămînturile interioare, care sînt „Inteligența“. Drumul este la fel de îngust ca și lama Sabiei. Sîntem prinși între lege și profetism:

- legea ce stabilizează și construiește la nivelul unui pămînt, prezentînd prin aceasta pericolul stagnării;

- profetismul ce te smulge din acest pămînt, pentru a te conduce la o nouă înțelegere, mai profundă, dar care poate deveni nebunie umană.

Creierul nostru drept, mut pînă acum, trebuie să se trezească, pentru ca noi să ajungem la o verticalizare echivalînd cu supunerea la exigența de penetrație.

Femeile și bărbații ce parcurg acest drum sînt egali, dar aptitudinile și funcțiile lor nu sînt aceleași.

Ei sînt egali din punct de vedere ontologic, dar diferiți și complementari din punct de vedere biologic: aptitudinile și funcțiilor lor diferă în viața exterioară. Partea stîngă masculină le cere deopotrivă să devină conștienți de faptul că împlinirea

unei etape implică încă o mare sumă de neîmpliniri, ceea ce reprezintă adevărata umilință.

Din punct de vedere ontologic, masculinul este umilință și îndurare. Din punct de vedere biologic, omul este menit să devină stăpînul cosmosului exterior. Forța fizică îi este dată tocmai în acest scop, dar dacă nu o pune în slujba unei inteligențe feminine și a unei rigori cerute de informația pe care i-o va da, el va fi un fals stăpîn.

Omul e un constructor ce trebuie să-și caute informațiile penetrînd ca un îndrăgostit cosmosul său interior și cosmosul exterior. Trebuie să fie conștient de relativitatea Înțelepciunii și să n-o închidă în nici un sistem.

B. Am văzut că, *după cădere, masculinul trece în stînga și că masculinizează „inteligența” care devine forță peneirantă, în loc să fie taină pătrunsă. În această situație, inteligența este pe de-a-ntregul investită în descoperirea lumii exterioare și în domesticirea sa. Atunci cînd e îndreptată spre lumea interioară, ea nu mai e deschisă unei experiențe trăite, ci construirii unor scheme intelectualizate.*

Inteligența masculinizată e intelectuală.

Tipul nostru de civilizație dezvoltă această inteligență pînă la totala sa secătuire. Creierul stîng se dezvoltă ignorînd total creierul drept.

La rîndul ei, „forța” masculinizată devine forță exterioară, fizică, psihică sau intelectuală. Ea e competitivă, strivitoare și strivită; cucerește pentru a aservi sau e cucerită pentru a sluji.

„Rigoarea” masculină este sectarism și închidere.

„Slava” nu mai este cea a NUMELUI, ci a renumelui.

A reda stîngii dimensiunea sa ontologică înseamnă a-i reda adevăratul chip feminin.

Inteligența divină e „Mamă divină”.

Inteligența – חִכְמָה *Binah* – e legată de informație, cea a Omului mergînd spre împlinirea sa, căci fiecare pămînt pene-

trat îi va purta rodul. Ultimul fruct va fi *Yod*; el va da naștere omului care, pe deplin informat, va intra în dimensiunea de fiu – *Ben* יֵשׁוּ.

Iată de ce am afirmat mai sus¹⁷ că, pe plan ontologic, inteligența se deschide plină de dragoste spre a fi penetrată de înțelepciune; ea formează fiecare din pământurile noastre interioare care, fecundate, distribuie rodul lui *Yod* – forța, energia-informație – închisă până atunci înăuntrul lor. Ajunsă la ultimul pământ, ea revelează NUMELE în totalitatea sa, adică energia-informație totală.

Creierul nostru stîng, redat funcției sale ontologice, este partea *Yin* – pîntecele *Yin*, ce conține în adîncurile sale Fiul (*Yang*). Trebuie să-i redăm vocația feminină: aceea de a-l primi pe Soțul-Înțelepciune și de a aduce pe lume „Eul” în etape succesive, după „Legea” – יָד *Din* – fiecărei etape, pînă la cea care va da naștere Fiului *Ben*.

Inteligența este o naștere. Atît bărbatul cît și femeia sînt sortiți acestei nașteri, despre care trebuie să fim pe deplin conștienți că e dureroasă. Dar femeia, legată biologic de această vocație exterioară, este în mod natural taina ce nu va înflori și nu se va revela decît prin dragoste.

O dată revelată, ea poate da lumii un nou tip de informație, deoarece ea este legată ontologic de înțelegerea lumii. Dacă Omul este menit să construiască, chemarea femeii este mai ales să inventeze și să creeze.

Lipsită de înțelepciune, inteligența poate naște monștri.

Lipsite de îndurare, rigoarea și forța pot fi distrugătoare.

Din punct de vedere ontologic, masculinul și femininul, diferențiate unul de celălalt, au menirea, în căsătoriile succesive ale fiecăruia dintre noi cu sine însuși, să „facă trupul unul”, adică să redea cărnii vocația sa divină¹⁸ și s-o împlinească îndrumînd-o spre Soțul divin.

¹⁷ Cf. cap. VI

¹⁸ Facerea, 2, 25. Vezi de asemenea cap. XII.

Căsătoria exterioară este simbolul acestui proces și, totodată, una din căile sale.

Subiectul ar putea fi dezvoltat la infinit. Nu-mi propun aici decât să ofer un punct de plecare pentru reflecția necesară trecerii prin „Poarta Oamenilor”: „a deveni adult”, cum se spune în mod curent astăzi, nu înseamnă a amenaja energiile psihice, înseamnă a le reda dimensiunea ontologică, a cărei referință adevărată aparține „corpului divin”.

Numai în felul acesta devenim oameni.

4. Poziția corporală legată de trecerea prin „Poarta Oamenilor”

Nu putem nega că verticalizarea interioară a Omului¹⁹ se va înfăptui mult mai bine într-un corp verticalizat el însuși în chip armonios.

Coloana vertebrală nu e o axă dreaptă – ar fi atunci foarte fragilă –, ci e formată dintr-o succesiune de curbe ce se completează, se compensează și îi dau o soliditate remarcabilă în suplețea ei.

Dreapta ideală reconstituită de aceste curbe unește, exact în același plan, gleznele, rinichii și urechile.

Astfel se continuă și își corespund unul altuia în creșterea Arborelui cei trei „germeni”, picior–rinichi–ureche. Această axă trebuie să intre cu exactitate în cupa *hara*.

Hara e un cuvânt japonez ce semnifică „puntea”; chinezii îl numesc *Tan tien*. E centrat într-un punct precis, aflat în

¹⁹ Cf. cap. XI.

mijlocul unei cupe imaginare și orizontale a corpului, situată între ombilic și pubis.

Poziția *hara* este formată de corp atunci când se păstrează raportul exact între cupă și axa coloanei vertebrale. Omul stînd în picioare trebuie să țină picioarele paralele și despărțite unul de altul prin lungimea unui picior. Genunchii, fără a fi țepeni, sînt pregătiți pentru flexiune, pentru jocul gleznelor și șoldurilor, ce asigură echilibrul în mișcare.

Stabil în mișcare, dansînd pe rădăcinile sale, Omul în poziție *hara* își are centrul în el însuși. Bustul său nu e nici aplecat înainte, nici cambrat înapoi, ci ancorat cu precizie în *hara*, încît pîntecele să fie mereu liber.

Corpul este bine degajat dintre umeri, iar aceștia „dau drumul” și cad. Coloana cervicală se desfășoară în lumină și prelungește perfect coloana vertebrală, obligînd bărbia să se retragă ușor pentru ca – așa cum vom vedea – trupul să nu mai fie decît o ureche, iar Omul să devină Cuvînt.

În Occident, facem apel la limbajul hipologic pentru a spune despre călărețul adevărat că „stă bine în șa”. Cel ce nu cunoaște „farfuria” și nu face să corespundă propriul centru de greutate cu acela al animalului încălecat, cade imediat de pe cal: acesta nu recunoaște în el stăpînul și, scăpat din frîu, o ia la goană nebunește.

Farfuria este poziția *hara*.

Cînd stă jos, Omul poate fi în poziție de *hara*, cu condiția ca pîntecele să-i fie degajat. Această poziție exclude căderea. Ea exclude și rigiditatea. Omul se află într-o stare de destindere perfectă și este, prin urmare, disponibil, receptiv, foarte atent. Forța sa centrată pe *hara* e strălucitoare și stîrnește respectul celor ce se apropie de el.

Forța Omului care se teme, adunată în umerii săi, e amenințătoare. Tensiunea e extremă.

În rectitudinea poziției *hara*, care, încă o dată, nu e nici rigiditate, nici neglijență, Omul cunoaște o vigilență puțin obișnuită și dobândește o nouă sensibilitate senzorială, premise ale rectitudinii ce îi va deschide inima și inteligența spre un alt nivel de realitate.

Energiile – chinezii spun „suflările” – circulă cu exactitate și cu o economie optimă prin acest corp treaz. Și nimeni nu va putea nega că, Templu al Spiritului, corpul treaz îl cheamă pe rege în palatul său.

5. Taina morții trăită înainte și după trecerea prin „Poarta Oamenilor”

Moartea poate surveni în orice clipă a creșterii Arborelui. Ea este o mare taină în sine, dar și o mare taină în ceea ce privește acea clipă pe care nimeni n-o cunoaște. Ea ține de toate morțile și renașterile ce ne jalonează creșterea, dar natura sa, alta decît cea a acestor morți și renașteri, ne face să aparținem unei alte realități, total necunoscute.

Total? Poate într-un mod mai puțin absolut decît credem.

În calitatea sa de parte a tuturor celorlalte morți și învieri, reprezentate de trecerile la un alt nivel de conștiință, ea este mutație.

„A muta” are aceeași rădăcină ca și cuvîntul ebraic *Mot* מוֹת, care desemnează „moartea”. El e compus din aceleași două litere, aceleași energii ca și cuvîntul *Tom* תּוֹם, „perfecțiune”.

Atunci cînd atingem perfecțiunea, cucerim un cîmp de lumină *Tov*, iar ruptura devine legea fără de care nu poate începe cucerirea unui nou cîmp²⁰. Am putea crede, deci, că nimic nu împiedică această lege să se aplice pînă la desăvîrșirea totală a ființei, chiar dacă moartea fizică pare s-o întrerupă. E un lucru confirmat de Tradiție.

---

²⁰ Cf. cap. III.

De ce este atunci atât de dureroasă această experiență terestră?

Doar mitul căderii ne poate oferi un răspuns. Ascultându-l, înțelegem că *experiența terestră e necesară pentru a recuceri primordialitatea naturii noastre dintii*.

Trecerea prin „Poarta Oamenilor” este începutul acestei recuceriri, iar după ce am trecut de Poartă, moartea corpului nostru de oameni în haină de piele pare ușoară.

Dar cum e moartea înainte de această trecere?

Am găsit răspunsul cel mai complet la sfârșitul capitoului 7 al Cărții Facerii, în lumina mitului potopului studiat mai sus²¹: când apele ating punctul maxim de creștere, întreaga viață se transformă. Dumnezeu anunțase acest lucru încă de la începutul cataclismului: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât” (Facerea, 6, 13).

Să reamintim că acest sfârșit-împlinire-mutație e descris pe patru niveluri. Ultimele două privesc soarta celor ce au trecut prin „Poarta Oamenilor”.

Printre ei se află, pe de o parte, Noe, care rămâne singurul – *Vayšaer* וַיִּשְׂאֵר – „germene” (*Sor* סֹר) al omenirii viitoare, căci el s-a desăvârșit în arcă (în patruleterul său); la sfârșitul vieții, el se va muta²².

Pe de altă parte, omenirea care e „subtilizată” – *Vaimah* וַיִּמַּח – în sensul legii ermetice: „Vei despărți ceea ce e subtil de ceea ce e dens”.

E vorba de omenirea „ce s-a ridicat deasupra apelor”, adică a ieșit la suprafață din inconștient și a trecut prin „Poarta Oamenilor” fără a fi trecut însă prin cea a Zeilor. Această omenire are credința și ascultă vocea profetică. E culeasă de Dumnezeu ca o floare ce n-a dat încă rod și care se va alătura buchetului mistic al unei omeniri ce se împlinește în cîmpurile de realitate despre care nu putem vorbi, dar ale căror binefaceri le cunoaștem, căci ne bucurăm de efectele lor. Ne putem întreba dacă ea nu-și realizează mutațiile așa cum le-ar fi înfăptuit Adam înainte de cădere.

²¹ Cf. cap. X.

²² Facerea, 25, 8.

Celelalte două categorii de oameni ce fac experiența morții în momentul potopului nu au trecut prin „Poarta Oamenilor“.

Cei mai evoluți sînt cei ce au în ei, în nările lor, suflarea lui Dumnezeu care îi face să fie „suflete vii“ (Facerea, 2, 7). Aceștia se află în Tradiție. La nivelul lor, Tradiția este legea. Sînt oameni ce se supun legilor religioase ale acestei etape. Nu sînt încă destul de adulți și de conștienți pentru a auzi Vocea care le dă viață în specificitatea persoanei lor, nici pentru a trăi profetismul. Dar, prinși în suflarea Tradiției, ei „se mută“ – *Metu* מתו.

S-ar părea că ni-l putem imagina pe Noe înaintea intrării în arcă sau pe Iov înaintea încercărilor sale. Ambii sînt *drepti*, în conformitate cu dreptatea legii (*Tedec* – „dreptate“ este sefira *Yesod* situată pe cărarea din Mijloc). Dacă Noe sau Iov ar fi murit pe această cale a legii, încă neîmpliniți față de ea, n-ar mai fi făcut ei oare parte din cei desemnați de categoria mai sus menționată?

Ei nu sînt numiți „Nišmot Ruah Haim“ – „suflare de viață în Numele lor“ (în măsura în care expresia poate fi tradusă) decît raportîndu-i la categoria de oameni ce va urma, întrucît cei a căror evoluție tocmai a fost descrisă s-au lăsat deja cuprinși și purtați de Spiritul divin mai departe, în „spira“ NUMELUI lor.

Dar cei ce se mută sînt în rezonanță cu *Yod*: ei sînt înfățișați ca mișcîndu-se pe „uscat“, însă acest uscat este cuvîntul חֲרָבָה *haravah*, care este חֲרֵב *Herev*, Sabia!

Ei sînt purtați de Sabie în axa NUMELUI lor!

Cealaltă dintre cele două părți ale omenirii despre care am vorbit mai sus nu a trecut nici ea prin „Poarta Oamenilor“ și își consumă energiile cătărîndu-se și mișunînd pe uscat, dar uscatul-pămînt este în cazul de față complet acoperit de ape.

Cred că e vorba aici de o omenire identică întru totul cu energiile sale. Ea „expiră“ – *Vaigva* וַיָּגֵוַע –, dar nu ni se spune că se mută.

Care e soarta celor a căror moarte e descrisă prin termenul „a muri“? Verbul גָּוַע *Gavoa* poate fi citit: omul ? în inima

rădăcinii **גָּא** *Ga*, ce evocă o stare foarte arhaică (și de care ramolcala nu e cu totul străină).

Gao **גָּאָ** înseamnă „a mugî, a behăi“, strigăt animalic, aflat la antipozii „Cuvîntului“ căruia Omul îi e destinat.

Dacă observăm verbul **גָּוָא** *Gavoa* „a muri“ în diferitele texte din Biblie unde e folosit, s-ar părea că el exprimă într-adevăr un regres spre starea lui Adam înainte de a deveni „suflet viu“.

„Avraam și-a dat duhul, și a murit după o bătrînețe fericită, înaintat în vîrstă și sătul de zile“ (Facerea, 25, 8).

Iov, pradă unor suferințe cumplite și de neînțeles, blestemă ziua cînd s-a născut și regretă că nu a „expirat“ cînd a ieșit din pîntecele mamei sale (Iov, 3, 2).

„*A-și da sufletul, a expira, a-și da duhul*“ exprimă foarte bine întoarcerea la un arhaism necesar mutației.

Dar ce se întîmplă cu aceia a căror stare de regres nu trimite la nici o mutație, întrucît ei nu și-au trăit niciodată „sufletul viu“?

Nu trăiesc ei oare acea fază negativă ce face parte din procesul de evoluție, dar care nu comportă aici și cea de a doua fază, adică mutația? Dacă așa stau lucrurile, ei regresează dramatic spre infern, despre care tot ce știm se găsește într-o parabolă din evanghelii.

Accastă parabolă relatează experiența unui om bogat și cu inima împietrită care, după moarte, vede în sînul lui Avraam pe săracul numit Lazăr, căruia îi refuzase în permanență cererile de ajutor, insensibil la cumplitele sale suferințe. Lazăr e acum copleșit de fericire. Bogatul îi cere lui Avraam puțină apă pentru a-și răcori limba arsă de vîpaie. Dar Avraam nu poate face nimic pentru el:

„Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazăr le-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mîngîiat, iar tu ești chinuit.

Pe lîngă acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată“ (Luca, 16, 25-26).

Atunci bogatul imploră să fie trimis Lazăr pentru a-i preveni pe ai săi de chinurile ce-i așteaptă dacă vor veni în același loc ca el. Iar Avraam răspunde: „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei” (Luca, 16, 29).

Pe de o parte, Avraam face apel la Legea ce permite prima mutație, cea mai elementară. Dar omul care o trăiește trebuie să treacă apoi prin încercarea „celeia de a doua morți”, cea a „iazului de foc și de pucioasă” (Apocalipsa, 20, 21), al cărei aspect negativ este, fără îndoială, încercarea bogatului.

Pe de altă parte, Avraam face apel la profeți, la cei ce „văd cerurile deschizându-se” și aud Cuvîntul, pentru că au trăit botezul de foc al patruleterului. Cei ce participă la această experiență cunosc o mutație atît de mare, încît nu vor mai cunoaște și o a doua moarte. Ea a fost trăită în trupurile lor încă din timpul vieții terestre. Focul, ce se află în centrul vieții, va constitui obiectul reflecției noastre atunci cînd vom studia cîmpul de cinabru toracic.

Rezultă că acela dintre noi care moare înainte de a fi trecut prin „Poarta Oamenilor” nu și-a regăsit primordialitatea naturii sale dinții. Contopit cu natura sa animalică, neîmplinită, dacă s-a supus legii ce cîrmuiește această stare, va traversa o mutație. Sufletul său rămîne viu, dar el va cunoaște cea de a doua moarte.

Dacă nu s-a supus legii, rămîne în ape, fără a se elibera. Deoarece nu mai are trup pentru a se elibera, e dependent de cei ce mai au un trup. Se pare că sîntem puternic parazitați de ființe ca acesta. Ele au o nevoie imensă de noi, iar dacă nu le ajutăm spiritual prin rugăciune, ne pot lua cu siguranță energiile psihice și fizice.

Acastă situație generează numeroase boli și incidente. Să nu ne facem iluzii: trebuie să-i eliberăm pe morții noștri înainte de a ne elibera noi înșine sau eliberîndu-ne.

Este ceea ce spune și Dumnezeu în textul biblic: „Eu sînt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii pînă la al treilea și al patrulea neam al celor ce Mă urăsc” (Ieșirea, 20, 5). Dar generația ce urmează calea Domnului se împlinește și iese din ape, trăgîndu-i după ea și pe ai săi.

Un proverb din Israel spune: „Părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li se strepezesc dinții”. Strugurii verzi sînt fructul Pomului Cunoașterii, mâncat de Om înainte de a fi devenit el însuși fruct, și, după cum am văzut, toate greșelile vieții noastre se trag de aici (sub formă de posesiune, plăcere sau putere). În simbolismul dinților strepeziți²⁹ se reflectă povara greșelilor părintești ce apasă pe umerii noștri.

Dar, dacă părinții și-au înfăptuit munca de eliberare și mor după ce au trecut prin „Poartă”, atunci, spune Ieremia, profetizînd asupra evoluției Omenirii, „nu se va mai zice: Părinții au mâncat aguridă și copiilor li se strepezesc dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui: oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinții!” (Ieremia, 31, 29-30). Fiecare va răspunde singur pentru sine.

Omenirea din zilele noastre, cu foarte puține excepții, nu a ieșit din ape nici în viața de aici, nici în cea de dincolo, iar acest lucru apasă greu asupra noastră. Dar sfințenia acestor „excepții” este aluatul lumii.

Avem datoria ca, măcar pentru urmașii noștri, să trecem prin „Poartă” și să devenim oameni, adică zci. Strămoșii pe care îi eliberăm în felul acesta vor trebui totuși să trăiască, în lumea de dincolo, cea de „a doua moarte”.

Mi-e teamă să mă gîndesc că aceia care mor înainte de a ajunge la „Poarta Oamenilor” și de a se fi supus vreunei legi, cunosc în lumea de dincolo o soartă dureroasă. Nu putem ști cînd va veni și pentru ei vremea mutației.

Hristos a coborît în infern, salvîndu-i și pe aceștia.

Dar timpul suferinței pare imens!

Teama de infern a aservit unci morale primitive o bună parte a omenirii, pe care respectiva morală n-a ajutat-o să treacă de „Poarta Oamenilor”. Orice formă de teamă face parte din neimplinit, din impur.

Doar iubindu-l pe Dumnezeu putem urma calea cea dreaptă, care duce la NUME, יהוה-Hristos, realizîndu-ne pe deplin.

---

²⁹ Cf. cap. XVII

Deși se sprijină pe Tradiție, această meditație asupra morții îmi aparține și nu mă angajează decît pe mine. Dar dacă mi-am descris cu atîta rigoare viziunea, mă simt datoră să adaug că mila divină, depășind toate viziunile noastre, alină suferințele, pansează rănile și aduce vindecare aceluia care, de pe pămînt pînă în infern, face apel la ea.

DUPĂ TRECERE A PRIN „POARTA OAMENILOR“: VIAȚA CORPULUI ÎN PATRULATERUL DIN-HESED-HOD-NETSAH

Victorios asupra lui însuși, împărtășindu-se din Slava divină, cel ce a devenit om și „merge pe cele două picioare ale sale“¹ a devenit totodată, și tocmai prin aceasta, conștient de dumnezeul potențial pe care îl poartă în sine.

Hod (Slava) și *Netsah* (Victoria) și-au deschis izvorul. Energia țîșnește afară. Aceste două sefirot-uri mai sînt numite Măreție și Putere.

„Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție;
Domnul este îmbrăcat și încins cu putere:
de aceea lumea este tare și nu se clatină“, cîntă psalmistul (Psalmul 93).

La nivelul Tetragramei, lama Spadei se întilnește cu minierul, *Vav* grefat din nou pe *Yod* își primește de la el hrana cu care îi informează pe cei doi *He*.

Despărțirea dintre Dumnezeu și Om e abolită. În marele corp divino-uman, ce își regăsește integritatea și își panscăză rana, circulația de întoarcere e restabilită, sîngele țîșnește, inima tresaltă, viața năvălește și colorează chipul, a cărui paloarcă mortală dispare o dată cu penetrația ritmului universal.

---

¹ Cf. cap. VII.

Aşa începe uimitorul dialog între Iov şi Domnul său. Voi reveni asupra rolului capital al acestui personaj misterios din mitul biblic, personaj lipsit de sens dacă nu e situat la acest etaj al FIINŢEI.

Dar acest etaj nu poate fi trăit decît dacă rinichii au devenit sursa tuturor forţelor.

1. Rinichii

Ei sînt „picioarele“ celui de al doilea etaj al corpului, etajul FIINŢEI. Ca şi picioarele, au formă de sămînţă.

Perfecţiunea atinsă în primul triumphi-cîmp de cinabru a implicat o moarte şi l-a condus pe cel ce a trăit-o spre o conştiinţă nouă, care răstoarnă toate valorile. Ei descoperă faptul că forţa dobîndită nu e decît fragilitate în comparaţie cu cea pe care o mai are de cucerit.

Perfecţiunea pe un anumit plan nu e decît germenul planului următor.

Rinichii sînt simbolul forţei şi al fragilităţii. Ei sînt punctul de legătură între primul triumphi de apă şi noul etaj de foc pe care se va grefa blocul audiovocal. Ei aparţin vieţii genitale şi se află la baza desăvîrşirii Omului în procesul său de generare a sinelui între sine pînă la devenirea sa întru Cuvînt.

Să reamintim² că, asemenea organelor auzului, care în primele săptămîni de viaţă intrauterină se confundă cu organele vorbirii, rinichii nu se deosebesc de organele sexuale decît spre sfîrşitul aceleiaşi perioade.

Dar rinichii „îşi amintesc“ de organele de procreaţie, aşa cum vocea îşi va aminti mereu de ureche iar fetusul de placenta. Voi reveni mai tîrziu asupra acestui fapt.

---

² Cf. cap. X.

Cele trei imagini sînt identice. O aceeași schemă fundamentală se regăsește permanent în Creație: cea a lumii lui „Ma” care a fost una cu lumea lui „Mi” și care, despărțită de ea, nu e decît o căutare nostalgică a prezenței sale.

Cunoaștem destul de bine fiziologia sistemului renal al cărui rol esențial e de a filtra sîngele, de a extrage din el excedentul de apă, săruri minerale, glucoză etc. și de a retrimite în sînge elementele purificate de care are nevoie.

Sistemul renal își amintește de sistemul genital și glandele suprarenale secretează pentru el hormoni sexuali.

Acleași glande produc adrenalina, care acționează asupra sistemului nervos simpatic, vasoconstrictor și tonifiant. Ele reglează de asemenea metabolismul sării. Acest rol pare a fi aspectul formal al unei funcții mult mai complexe și subtile pe care voi încerca s-o analizez.

Avînd rolul esențial de filtru la nivelul sîngelui, rinichiul este omologul piciorului, care filtrează informațiile pămîntului și, în calitatea sa de germen-fetus, informațiile percepute prin lichidul amniotic.

El este de asemenea omologul urechii care, ascultînd sunetele, filtrează aerul. Această „ascultare” este în egală măsură funcția piciorului și cea a rinichiului.

Întregul corp, ureche mare în pîntecele matern, e menit să redevină ureche pentru ca Omul să devină Cuvînt; astfel e tematizată verticalizarea sa (în sensul unei teme înscrise încă din punctul de pornire) în prima celulă fetală³. Rinichiul va fi prin urmare un releu al acestei „ascultări”.

Numele său grecesc, *nephros*, ce și-a împrumutat rădăcina tuturor cuvintelor referitoare la rinichi, nu e altul decît cuvîntul *phrenos* inversat, a cărui rădăcină a dat cuvîntul francez „rein” (rinichi). Or, *phroneo* este verbul „a gîndi”, *phronis* este „bunul simț” iar *phronesis* este „gîndirea” și chiar „înțelepciunea”.

---

3 Cf. cap. XI și cap. XVI.

Pentru întreaga Antichitate, rinichiul care ascultă, care aude este sediul gândirii, respectiv al înțelepciunii. Dumnezeu știe acest lucru atunci când „cercetează rinichii și inimile“ (Cartea înțelepciunii lui Solomon, 1, 6). Rinichiul are de jucat un rol important în ascultarea intuitivă și în înțelegerea paranormală⁴.

Nervul frenic nu e probabil străin rinichiului. Știm că își are rădăcina în cea de a patra cervicală și că este nervul motor principal al diafragmei.

Din punct de vedere al suprafeței, diafragma este mușchiul cel mai important al corpului nostru; l-aș numi însă „marele uitat“. Ar trebui să fie principalul nostru organ respirator. Despărțind toracele de abdomen, misiunea sa este de a împinge ansele intestinale destul de departe în jos pentru ca arborele pulmonar să se poată desfășura în partea de sus. Și aceasta, la fiecare inspirație.

Atît cît respirăm, atît trăim.

Supraviețuim doar, dacă lăsăm arbustul plătînd să ne dea cantitatea indispensabilă de oxigen grație mușchilor intercostali, independenți de diafragmă.

Într-o respirație conștientă, diafragma, masînd ansele intestinale în valuri line și constante, ar permite cel puțin o activare a funcțiilor digestive și de evacuare; ea ar permite mai ales o reechilibrare constantă a sistemului vago-simpatic, a cărei exactitate se află la baza trezirii conștiinței.

Despărțind toracele de abdomen, diafragma e un fel de frontieră ce desparte cei doi Ț prin care am redat schematic mai sus⁵ structurile corpului uman reduse la două „respirații“:

- respirația pulmonară, în partea de sus,
- respirația genitală, în partea de jos.

---

⁴ Cf. cap. XX.

⁵ Cf. cap. X.

În lumina acestei structuri, *phrenos* și *nephros* stau față în față ca într-o oglindă, unul (*phrenos*) reglînd în partea de sus respirația pulmonară, celălalt (*nephros*), în partea de jos, respirația genitală.

În această situație, rinichii joacă față de sexualitatea de la nivelul genital rolul pe care vechile texte din China antică îl exprimă spunînd că „rinichii sînt Soțul iar sexualitatea Soția”. Rinichii sînt, se spune în continuare, „ministrul care fabrică robustețea și forța vitală; ei teaurizează hotărîrea și inteligența”.

„Rinichii – mai spun chinezii – înfloresc în păr”.

Nu ne vom mai mira atunci să regăsim la nivelul părului⁶ simbolismul forței. Contrariul forței este teama. Cînd Omul se teme, „i se face părul măciucă”, iar rinichii, printr-o constricție bruscă (*phrenos* se blochează), îl fac să urineze.

Vom vedea că părul simbolizează – dată fiind identitatea sa cu coarnele – „coroana”, adică desăvîrșirea sexualității.

Dar dacă sexualitatea exprimată de funcția genitală pură este, așa cum am văzut, o bază importantă a arborelui său, ea este totodată menită să se ridice la toate celelalte etaje ale ființei.

Rinichii își imprimă forța sexualității și, prin ea, tuturor etajelor creșterii sale, pînă la fructificarea sa în funcția Cuvînt.

Și tocmai aici se manifestă într-un mod mai subtil și mai vital rolul lor de barieră ce filtrează și purifică elementele de informație între apă și sînge. Știm că acest rol fiziologic e esențial. Dar de faptul că rinichii joacă sau nu acest rol pe planuri mai elevate depinde realizarea ființei, posibilitatea zămislirilor sale interioare succesive, a nașterilor sale spre noi cîmpuri de conștiință sau, dimpotrivă, banalizarea sa prin moartea lui *Yod*.

Rinichii dirijează trecerea apei în sîngele care se preschimbă în Spirit și trecerea sării în focul care se preschimbă în lumină.

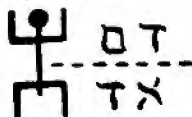
Pe plan fiziologic, adolescentul este sînge încă de la naștere. Pe plan esențial, el nu e decît apă. E încă neîmplinit și inconștient de aceasta. Din numele de *Adam* אָדָם n-a trăit decît prima

---

6 Cf. cap. XX.

parte, **Ed**, apa, „aburul“ de dorință din care este plămădit ontologic în lutul său inițial⁷. Această dorință, temelie a erosului care, tot din punct de vedere ontologic, îl leagă de Soțul divin, a fost deturnată de El în drama numită de noi „cădere“.

Aici se află cauza profundă a suferinței.

Doar atunci cînd dorința s-a reorientat spre Soțul divin și așteaptă răspunsul Soțului, Omul înrădăcinat în ontologia sa cerească își regăsește rădăcinile pămîntești, iar apa, bogată acum datorită răspunsului, devine sînge.

Etimologia cuvîntului „răspuns“ este „cununie“⁸. Astfel, adolescentul trece de la **Ed** (apa) la **Dam** (sîngele) și devine **Adam**, Om.

Cînd Noc intră în arcă, el părăsește lumea apei (potopul) pentru a pătrunde în cea a singelui. Supunîndu-se poruncii divine, a adunat „în jurul rinichilor“, dacă pot spune așa, animalele-energii ale ființei sale create, spre a se cununa cu ele, spre a deveni ele. El se îmbogățește cu sîngele lor⁹.

Iacob, traversînd riul Iaboc și luptînd cu îngerul, devine sînge al corpului divino-uman exprimat de noul său nume, Israel.

Moise, oprit de „Domnul **YHWH**“ care a vrut să-l omoare¹⁰ în timpul călătoriei spre Egipt, devine sînge. Soția sa îi spune: „Tu ești un soț de sînge pentru mine“ (Ieșirea, 4, 25); el poate înfăptui atunci misiunea primită de la Dumnezeu **YHWH** și anume aceea de a-și elibera poporul.

A trece prin „Poarta Oamenilor“ înseamnă a trece de la apă la sînge și a deveni Adam.

⁷ Cf. Facerea. 2. 6-7 și *La Lettre, chemin de vie* (cap. III).

⁸ Cf. cap. XI. Răspunsul ca responsabilitate este „lucrul care are greutate“, deci cel pe care îl purtăm asupra noastră, cel căruia îi răspundem. La evrei, soția (în latină *sponsa*) este *Nesuah*, literal „cea care e purtată“. A te cununa înseamnă a răspunde soției interioare și a o purta.

⁹ Cf. cap. XII.

După tripla ispitire din deșert, existența numită îndecobște „viața publică a lui Hristos” – viața sa de om – începe prin preschimbarea apei în vin la nunta de la Cana, în Galileea.

La Cana se celebrează o cununie exterioară care aparține primului „cîmp de cinabru” (cununie cu celălalt). Dar am văzut că o astfel de cununie este dreaptă în măsura în care se înscrie în dinamica celorlalte două cununii, al căror laborator sînt celelalte două cîmpuri de cinabru, triumphiurile noastre: cununia cu sine, apoi cununia cu universalul¹⁰.

Cana e un nume important¹¹. El înscamă „a dobîndi”. Prin nunta de la Cana începe dobîndirea totală a energiilor încă nerealizate, simbolizate de femeia mireasă.

Cana קָנָה este contrapunctul crimei comise de *Cain* קַיִן atunci cînd îl ucide pe fratele său Abel și îi împrășteie sîngele pe pămînt. La nivelul profund, Cain își împrășteie întregul potențial energetic – „animalce” sale simbolizate de Abel – și transferă puterea asupra pămîntului, asupra cosmosului exterior. La Cana lipsește vinul exterior. El e necesar bucuriei, simbol al *plăcerii* în dobîndirea NUMELUI.

Orice căsătorie umană cunoaște o astfel de diluare; orice dorință îndreptată spre un obiect exterior se stinge.

„Femeie, nu Mi-a venit încă ceasul” (Ioan, 2, 4), îi răspunde Hristos mamei sale, martoră la incident. Ceasul va veni atunci cînd, în matricea mormîntului, Hristos va celebra cununia universală, atunci cînd Fiul Omului își va deschide sîmburele, atunci cînd Noul Adam, vîrsînd *apa și sîngele* din rană, va desăvîrși numele de *Adam* devenind Dumnezeu אֱלֹהִים care este și revelîndu-L plenar.

Dar pînă atunci, într-un prim timp, prin simbolul vinului, Hristos preschimbă apa în sînge. Cel de al doilea timp se va împlini în ajunul morții Sale cînd, cu prilejul cinei de pe urmă¹², va preschimba vinul în propriul său sînge. Vîrsîndu-și propriul

¹⁰ Cf. cap. X.

¹¹ Cf. *La Lettre, chemin de vie* (cap. XXI).

¹² Marcu, 14, 24-25

sînge în pămînt, Hristos face să curgă din nou în trupul Omului sîngele lui Abel.

Dacă, după ispitirea din deşert, Hristos preschimbă apa în vin, în prima Sa propovăduire El le spune ucenicilor Săi: „Voi sînteţi sarca pămîntului... Voi sînteţi lumina lumii” (Matei, 5, 13-14); apa primului triumghi nu este o apă fadă.

Apa în care se scaldă copilul aflat în pîntecele mamei, apa scrului sanguin şi apa mării – avînd toate aceeaşi compoziţie şi fiind, în profunzime, aceeaşi apă a neîmplinirii – nu sînt fade. Ele conţin germenele împlinirii. „Ma” poartă în sine germenele lui „Mi”.

Sarca este creatura vie ce permite oricărui aliment să-şi pună în valoare savoarea, proslăvind-o. Ea reprezintă germenele lui „Mi” în „Ma”, reflectarea Apelor-de-sus în Apele-de-jos, care n-ar avea nici un gust dacă n-ar purta în ele sămînţa divină, tot aşa cum lumea n-ar avea nici o savoare dacă n-ar purta în ea făgăduinţa Împărăţiei.

Melah מֶלַח – „sarea” în ebraică – este un cuvînt format din aceleaşi trei litere ca şi „pîine”, לֶחֶם *Lehem*. Fiind una şi aceeaşi energie, pîinea şi sarea îşi au arhetipul în „carnea divină”, aşa cum o dovedeşte Hristos atunci cînd preschimbă pîinea în trupul Său şi vinul în sîngele Său.

Melah מֶלַח este punerea în mişcare ש a lui מוֹחַ *Moah* (măduva), substanţa cea mai preţioasă, aflată în inima osului¹³, şi care va fi „subtilizată” – מַחֵה *Maho*¹⁴, ca urmare a înfăptuirii ei.

Sarea este motorul împlinirii.

Metabolismul sării coordonat de rinichi nu joacă el oare un rol determinant în echilibrul şi în dezvoltarea tuturor celulelor corpului?

Vreau să spun că oricare dintre celule oglindeşte arborele primordial *Tov veRa* טוֹב וְרָע. În mod schematic, fiecare c

¹³ Cf. cap. XII.

¹⁴ Cf. cap. XI.

formată dintr-o parte *Tov*, programată pentru a reface aceeași celulă (de piele în cazul pielii, de ficat în cazul ficatului etc.) și dintr-o altă parte, *Ra*, care ar putea reface corpul în totalitatea lui. Din această perspectivă, celula este astăzi obiectul unei clonări realizate deja pe broască, reușindu-se să se refacă un specimen pornindu-se de la o singură celulă.

Structura corpului este unul din aspectele esențiale ale Arhetipului trinitar aplicat Creației: fiecare element al corpului este corpul întreg. Nu ne putem atinge de o celulă fără a ne atinge de tot corpul și, așa cum am spus mai sus, nu ne putem atinge de un om fără a ne atinge de întreaga omenire¹⁵.

Din acest punct de vedere (și am ales tocmai momentul de față pentru a o spune), atunci când vorbesc despre rinichi sau despre oricare altă parte a corpului, ceea ce afirm nu se referă doar la rinichi sau la alt organ, ci la principiul fiecăruia dintre ele, în măsura în care organul respectiv e trăit în toate celulele corpului, dar, desigur, într-un mod privilegiat la nivelul organului însuși.

Să revenim la partea *Ra* רָא a celulei. Ea este o imensă rezervă de energie ce pare a nu-și avea locul acolo și pe care elemente biochimice represive o împiedică să invadeze partea *Tov* טוֹב.

Se poate presupune că această invazie patologică s-ar realiza:

- fie printr-o creștere energetică neobișnuită a părții *Ra*;
- fie printr-o inhibare a elementelor represive;
- fie printr-o prăbușire a părții *Tov*.

Accese elemente represive – un fel de *Vav* וּ reuind pe *Tov* și *Ra* רָא וְטוֹב – joacă același rol pe care îl joacă Omul în inima Arborelui arhetipal אֶרֶץ, și anume de coordonator al unui echilibru în esență dinamic.

---

¹⁵ Cf. cap. XI

Ne putem atunci întreba care este rolul sării – și al metabolismului său – în comparație cu acela al elementelor biochimice represive. Dacă între ele ar exista un raport viu, ne-ar fi mai ușor să înțelegem cuvintele adresate de Hristos Omului cu scopul de a-i revela una din realitățile sale cele mai profunde: „Voi sînteți sarea pămîntului” (Matei, 5, 13).

Sarea pămîntului s-ar putea traduce prin „sarea uscatului”, deoarece pămîntul, עֶרֶץ *Eref*, este „uscatul”, în opoziție cu „umedul”, sau împlinitul opus neîmplinitului.

Sarea împlinitului *Tov* ar juca astfel un rol mult mai important la nivel celular: rezerva de energie *Ra*, un fel de „Beznă” a celulei, despre a cărei prezență spuneam mai sus că îmi pare inutilă, se dovedește, dimpotrivă, fundamentală pentru destinul *Tov* total al celulei.

Deîndată ce le spune ucenicilor Săi: „Voi sînteți sarea pămîntului”, Hristos adaugă: „Voi sînteți lumina lumii”. În interiorul celulei, sarea va ocupa așadar locul de onoare la cununia Lumină-Beznă, pînă cînd Beznă se va împlini și va deveni Lumină¹⁶.

Cînd Omul își începe munca la acest nou etaj al ființei – muncă pe care o vom studia în capitolele ce urmează – el poartă rodul muncii sale pînă în inima celei mai mici celule a corpului.

Evoluția schematică a celulei.

Pielea Omului împlinit nu mai are nimic comun cu pielea omului banal, ficatul său nu mai e același etc. În final, omul întreg devine lumină. Voi vorbi despre aceasta ceva mai departe¹⁷.

¹⁶ Cf. cap. XIII.

¹⁷ Cf. cap. XVIII.

Vreau totuși să spun imediat că, dacă sarea purtătoare a lui „Mi” joacă un rol represiv în prima parte a vieții Omului, la fel cum – la nivelul Omului total – o morală bună împiedică energiile inconștiente să se prefacă în potop, funcția sa fundamentală este aceea de a fecunda secțiunea *Ra* a celulei, de a preleva o parte din ea spre a fi preschimbată în lumina *Tov*, de a menține noile frontiere *Tov-Ra* pînă se va produce o nouă fecundare și tot așa mai departe, atîta timp cît durează nunta interioară, pînă ce totalitatea celulei va deveni *Tov* – Lumină!

Hristos enunță legea acestei munci, spunînd: „Ficcare om va fi sărat cu foc” (Marcu, 9, 49).

Purtătoare a lui „Mi”, sarea este ca un cordon ombilical legînd pe „Ma” cu „Mi” și fecundîndu-l. Are aceeași menire ca litera ebraică *Qof* פ¹⁸, simbolul înțelepciunii. Sarea e unul din simbolurile înțelepciunii.

Cînd nevasta lui Lot e preschimbată în statuie de sare, în momentul distrugerii prin foc a Sodomei și Gomorci, ea reprezintă, prin această mare purificare – trecere de la beznă la lumină –, bariera divină pusă de Dumnezeu la hotarul *Tov* și *Ra* al celulei Israel.

– *Tov* e trăit de cuplul Avram – Sarai, care, prin binecuvîntarea lui Dumnezeu, devine fecund;

– *Ra* e trăit de cuplul format din Lot, nume însemnînd „cel acoperit cu vîl”, și din nevasta sa misterioasă, nenumită.

Avram și Lot au părăsit orașul Ur din Caldeea. Cartea Facerii (cap. 13 și 19) îi urmărește pe drumul lor în „țara de la miazăzi”, mai sus de Egipt. Aici se recunosc drept frați și se despart, apucînd-o unul la dreapta, celălalt la stînga. Ținuturile unde se așază se întind pînă la Sodoma.

Dumnezeu îi spune atunci lui Avram: „Ridică-ți ochii, și din locul în care ești, privește spre miazănoapte și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi

---

¹⁸ Vezi *La Lettre, chemin de vie* (cap. XXI).

da ție și seminței tale în veac" (Facerea, 13, 14-15). Totalitatea pământurilor va fi proprietatea lui Avram-Tov. Începe deci lucrarea de purificare, preschimbarea lui Ra în Tov: Sodoma și Gomora, cele două cetăți păcătoase, sînt distruse prin foc.

Salvat, Lot e îndrumat să se urce pe munte, simbol al luminii Tov; dar e slăbit și nu poate ajunge prea departe. Nevasta sa¹⁹, transformată în statuie de sare, este simbolul noului hotar între Tov și Ra, între Avram și Lot. Înțelepciune divină a adîncurilor neîmplinite ale celulei-Israel, ea se manifestă la acest nivel pentru a reprima neîmplinitul și a-l fecunda. Lot va fi uitat într-o cetate neînsemnată; Avraam va deveni tatăl unei mari națiuni.

Hotarele succesive ce vor marca fiecare etapă a purificării vor fi ca niște rinichi noi ai întregii celule aflate pe calea evoluției. Această muncă e coordonată de sarea Înțelepciunii.

Iată de ce putem considera că sarea, în aspectul ei foarte formal, trebuie să joace un rol important în evoluția Omului spre devenirea sa întru lumină, ca și în banalizarea și îmbătrînirea sa atunci cînd, la nivel celular, nu mai poate urma Înțelepciunea divină.

Nici o medicină exterioară nu e capabilă să vindece boala ce se referă la această înaltă alchimie a ființei. Nu cred să existe un alt remediu pentru cancer, de exemplu, decît drumul spre conștiința universală.

Înțelepciunea divină se manifestă prin urmare în rinichi. Sarea este un semn al acestui fapt. Ea determină echilibrul celular, pentru că Înțelepciunea divină determină chemarea spre dumnezeire a Omului.

În viziunea lui Iezechiel, descrierea Fiului Omului e axată pe rinichi: „Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea un chip de om, care sedea pe el.

Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înlăuntrul căruia era omul acela, și care strălucea de jur

---

¹⁹ O traducere banală o face pe nevasta lui Lot să „se uite înapoi”; acest lucru e foarte contestabil.

împrejur; de la chipul răunchilor lui pînă sus, și de la chipul răunchilor lui pînă jos am văzut ca un fel de foc, și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.

Astfel era arătarea slavei Domnului" (Iezechiel, 1, 26-28).

Cuvîntul „rărunchi“ este în ebraică *Matnaim* מַתַּנַּיִם, a cărui rădăcină e cea a verbului „a da“. În acest sens, rinichii, la fel cu orice sămînță, conțin toate darurile. Descrierea precedentă se referă la „rinichii înfăptuiți“ ca Slavă a lui יְהוָה corespunzînd sefirei *Hod* și strălucind în lumina tuturor darurilor sale.

Primele două litere מַתַּ sînt cele ale „morții“ și ne reamintesc că nu există împlinire a darurilor fără acceptarea morților-mutații, care sînt totodată nașteri.

Acesta e motivul pentru care, în ziua de Paște, poporul evreu primește poruncă de la Dumnezeu să fie gata de plecare: să mănînce în grabă, cu toiagul în mînă, cu sandalele în picioare, „cu mijlocul încins“ (Ieșirea 12, 11).

Toate darurile sînt concentrate în locul unde se împreunează cele două părți ale corpului, precum au fost deja adunate în sandala ce conține în ea piciorul. Această totalitate e exprimată prin cuvîntul ebraic *Kiliah* כִּלְיָה care denumește și „rinichii“. Dar aici „darurile“ sînt desemnate prin NUMELE יְהוָה însuși. *Yah* יְ e într-adevăr NUMELE sfînt, יְהוָה, iar *Kol* כֹּל este totalitatea.

„Tu mi-ai întocmit rărunchii – cîntă psalmul. Tu m-ai țesut în pîntecele mamei mele“ (Psalmul 139, 13).

Căci Dumnezeu țese pe יְהוָה în Om încă de la origine și îl obligă să Îl devină: „Dumnezeu îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pămînt“, strigă Iov (Iov, 16, 13), cuprins de durerile „nașterii“ de sine!

Cuprins de aceleași dureri, psalmul se căiește de „nebu-niile“ sale:

„Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele.

Și n-a rămas nimic sănătos în carnea mea.

Sînt fără putere, zdrobit cu desăvîrșire: (Psalmul 38, 8).

Cuvîntul *Kesalim* כֶּסֶלִים, care se referă aici la „rinichi“ (măruntaie), denumeste această parte a corpului drept sediu al gândirii, al înțelepciunii. Dar gândurile sale au fost pînă acum doar nebunie; noțiunea de speranță e și ea cuprinsă în acest cuvînt!

În sfîrșit, cînd Dumnezeu îi confirmă lui Iacob noul său nume, Israel, și îi promite fecunditatea, cuvîntul „rinichi“ (rărunchi) este exprimat în ebraică prin *Halafaim* חֲלָפִים, a cărui rădăcina *Halaf* este verbul „a elibera“: „Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din rărunchii tăi“ (Facerca, 35, 11).

Dimensiunea regală, mesianică, sălășluiește în rinichii Omului.

2. Osul și sîngele

A deveni om, a deveni Adam, a trece de la apă la sînge înseamnă a-ți consolida „osul“.

Lucrarea de cununie cu sine, care începe cu adevărat la acest etaj, este cea a cununici cu femininul aflat în fiecare dintre noi, muncind pămînt după pămînt (mamă după mamă!). cîmp de conștiință după cîmp de conștiință, pînă la ultimul pămînt ce închide în sine taina NUMELUI. Această muncă asigură verticalizarea treptată²⁰, ceea ce implică o consolidare a osaturii.

În ebraică „osul“ este cuvîntul *Ejem* עֵצָה făurit pe rădăcina *Ef* עץ, „arborele“.

De la sefira *Yesod* pînă la trecerea prin „Poarta Oamenilor“, adolescentul a început deja să-și construiască arborele. Primele zece vertebre s-au înălțat, dar rămîn încă fragile. „Sacrum“-ul – *Ate* אֵתָע – este „arborele עץ în germene ת“.

---

²⁰ Cf. cap. XI și cap. XVI.

Trebuie să fim conștienți de faptul că acela care trece prin „Poartă”, deși nu mai aparține etajului inferior, rămâne încă mult timp cu un picior acolo! E dificil să închizi complet „Poarta” în urma ta! Uneori are loc o cădere dureroasă a Omului, care se regăsește la etajul inferior, „tîrîndu-se în tîrîină”, pradă nu o dată unor falși soți! Dar, spre deosebire de cel ce se identifică pe deplin cu acest etaj, el își reia informațiile interioare și se redresează.

Coloana vertebrală nu se va solidifica la baza ei decît pe măsură ce se va construi în cele douăsprezece vertebre dorsale care punctează fiecare dintre nunțile noastre interioare.

Hulyah הוליה este o „vertebră” sau o „verigă” a unui lanț, sau o „bijuterie”. Numele de *Yah* יה domină cuvîntul și „dănscează” הוליה în el! Urcarea arborelui este însuși dansul vieții. *Yod* este sufletul care vindecă omul „bolnav” הוליה.

„Eul” va fi puternic doar dacă va avea conștiința slăbiciunii sale; el se va vindeca doar dacă va fi conștient de boala sa.

Or, „forța unui lanț nu e mai mare decît aceea a celei mai slabe dintre verigile sale”, spune un proverb hindus!

Omul va fi verificat pînă cînd temelia sa va fi solidă. Primele vertebre dorsale nu se vor putea construi fără această verificare. *Yod* se va întări. „Eul” descoperit în *Yesod* și afirmat treptat a cunoscut deja tăieri-circumcizii necesare și va mai cunoaște altele pînă la descoperirea adevăratului Eu, a NUMELUI. Iar osul, partea cea mai solidificată a corpului, poartă în sine, mai mult decît oricare altă parte, conștiința Eului.

Cuvîntul *Etem* עתם, osul, înseamnă și „substanță”, „esență”. El se declină pentru a se referi la „eu însumi, tu însuși, el însuși” sau, altfel spus, la „osul meu, osul tău, osul său”, adică la ceea ce aparține fiecăruia dintre noi, în cea mai tainică intimitate a noastră.

El este *hypostasis*-ul grecesc, „Persoana” în calitatea ei de unică „icoană divină” creată în „sunetul” Cuvîntului, în rezonanța NUMELUI său.

Cînd Adam, condus de Dumnezeu în adîncurile sale, este pus față în față cu el însuși, cu partea sa de „umbră”²¹, pentru a deveni conștient de neîmplinirea sa și de cununia pe care trebuie s-o înfăptuiască, el strigă, contemplîndu-și femininul: „Iată în sfîrșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea” (Facerca, 2, 23). Ceea ce ar putea fi tradus prin: „Iată-o pe cea care este esență din esența mea”.

Cînd despre „carne” – *Basar* בשר²² –, pecetluită ontologic în adîncul lui Adam, ea reprezintă ultimul său pămînt care, în urma cununiei, va revela taina NUMELUI, *Șem*.

„Iată-o pe cea care este esență din esența mea; cea care, dezvăluită, va da NUMELE”, spune Adam.

După cădere, carnea își schimbă complet sensul. Ontologic sursă a NUMELUI, ea devine sursă a *Plăcerii-Poseziunii-Puterii*, în exteriorul Omului, care își investește energiile în raporturile sale cu lumea din afară. Carnea devine obiectul victiei psihice și forța crotică atotputernică în relațiile exterioare²³.

Atunci cînd „Cuvîntul se face trup” (Ioan, 1, 14), El Se face viață fizică și viață psihică a Omului, pentru a-i recupera energiile și a le reintroduce în adevărata lor chemare, cea a Cuvîntului, a NUMELUI.

Cuvîntul S-a făcut trup, spun Părinții Bisericii, pentru a „verbaliza” carnea, redînd-o ontologiei sale. Hristos redă EROSULUI vocația sa ontologică.

Dar să revenim la os, *Ețem* עצם. Dacă inversăm literele, obținem verbul *עצם* *Mafo* „a fi la mijloc” (Locul lui Mi).

Într-un mod mai mult sau mai puțin miniatural, fiecare os al corpului este o repctare a coloanei vertebrale, locul unde vin să se înscrie sub formă de blocaj toate refuzurile noastre de a evolua, de a iubi; loc unde vin de asemenea să se rezolve conflictele noastre și să se săvîrșească nunțile noastre interioare, eliberările noastre. Loc unde, într-un cuvînt, dacă *Yod* nu

---

21 Cf. cap. II, nota 5.

22 Vezi *La Lettre, chemin de vie* (cap. XI).

23 Cf. cap. XI.

este sufocat, „Ma“ urcă scara spre a se întâlni cu „Mi“. Din această cauză măduva, aflată în inima osului, este unul din locurile cele mai importante, dar și cele mai tainice ale corpului.

La chinezi, măduva face parte din „măruntaiele ciudate“ sau „minunate“ care au sarcina de a asigura perenitatea, întoarcerea lui UNU. Pentru ei, măduva este „esența, chintesența“. O regăsim legată de creier²⁴, în funcția lor comună de principiu ordonator, lege care trebuie difuzată în tot corpul și care e transmisă în special de măduvă, prin sînge dacă e osoasă, prin influxul nervos dacă e spinală²⁵.

În secretul măduvei osoase se formează globulele roșii ale sîngelui, parte cea mai nobilă a triadei *globule roșii – globule albe – plachete* care compun celula sanguină.

După cum știm, plachetele sanguine asigură hemostaza (coagularea), globulele albe – apărarea organismului și globulele roșii – oxigenarea.

Globula roșie are o funcție pneumatologică identică aceea a întregului corp. Ea rezumă numele *Adam* אדם pe care îl putem citi: „*Alef* א în sînge דם (*Dam*)“. Or, litera א conturează întotdeauna numele divin *Elohim* אלהים.

Adam este Elohim în sînge.

Acest lucru vine să confirme Sfintele Scripturi care insistă asupra comunicării intime, ca să nu spunem asupra identității, dintre „suflarea de viață“ și sînge²⁶.

Omul este „suflat“ în NUMELE său chiar de la origine²⁷, pentru a-l deveni și a se întoarce la *Elohim*, Soțul.

²⁴ Cf. cap. XX.

²⁵ J.-M. Kespî, *Acupuncture*, p. 224 (Éditions Maisonneuve).

²⁶ Facere, 9, 4; Leviticul, 17, 11; Deuteronomul, 12, 23.

²⁷ Facerea, 2, 7.

Viața noastră este expirație divină ; în fața sa „ creată“ și inspirație umano-divină Yod W în ființa „făcută“ (sau care trebuie „să se facă“)²⁸.

Între aceste două momente ale Istoriei noastre – dintre care unul merge de la *Alef* la *Yod* iar celălalt de la *Yod* la *Alef* – momente ce ne jalonează drumul de la imagine la asemănare, se înscriu toate respirațiile noastre, la toate nivelurile, avînd drept arhetip respirația divină. Globula roșie din sînge îi poartă în ea taina. Înzestrată cu suflare divină, ea este cea care pulsează energia.

Urmînd exemplul lui Rudolph Steiner²⁹, ar trebui să considerăm că sîngele este cel ce pulsează energia; pulsația ajunge la inimă care purifică prin aer ceea ce rinichii purifică prin apă. Din perspectiva acestei munci, inima și rinichii sînt strîns legați. Dar prin ce fel de operație globula roșie din sînge își primește energia pulsantă la nivelul măduvei unde se formează?

S-ar părea că această operațiune se produce într-un fel de „apnee“, moment insesizabil între expirația lui *Elohim* și inspirația Omului. În acel moment, globula roșie formată în taina esenței sale, în taina „Eului“ său profund, a NUMELUI său, e abandonată de *Elohim* pentru ca *Hu-Şem*, NUMELE **יהוה**, să se instaleze în ea.

În acest sabat, globula roșie își pierde nucleul.

Astfel, în fluxul sanguin e propulsată o celulă fără nucleu. Ce se întîmplă cu nucleul?

Nimeni nu știe.

Nucleu al Energiei, el este **N** a cărui dispariție îi permite lui Yod să se împrăști în sînge și Omului să devină propriul său „Eu“.

Vocația „măduvei“ – *Moadi* **מאדי** – este „a șterge“ – **מחוק** *Mahoh* – de a-l subtiliza pe cel mai subtil, pentru a-l face să existe pe celălalt – cel neîmplinit.

²⁸ Cf. cap. X.

²⁹ *Triades*, vol. I, nr. 4 (p. 66).

Recunoaştem aici întreaga antropologie în racursiu.

În ziua *Sabatului*, *Elohim* Se retrage în Numele יהוה, iar Creaţia sa, purtînd povara acestei retrageri, intră în marele joc al vieţii. Viaţa Creaţiei e menită să devină יהוה. Atunci *Elohim* se va întoarce în Slavă, pentru a se cununa cu ea, cu fiecare dintre noi.

În inima măduvei osoase se ascunde cea mai mare taină divino-umană. E vorba de retragerea nucleului א globulei roşii de sînge א, ce duce la eliberarea energiilor lui *Yod*, a energiilor „Eului”. Retragera lui *Alef* şi pulsaţia lui *Yod* formează „pompa” arhetipală, care o determină pe cea a inimii, amorsată de Dumnezeu în taina sîngelui.

Dragostea constă în a te retrage pentru ca fiinţa iubită să fie!

Sîngele îşi află aici sursa forţei de a pulsa. Doar atunci cînd e părăsit de א poate *Adam* אדם să ajungă pînă la *Tav* ת, ultima literă a alfabetului, ultima energie ce trebuie integrată (în greceşte: de la Alfa la Omega). A integra *Tav*-ul ת înseamnă a deveni *Damot* דמות, „asemănarea”!

Viaţa sa, de la imaginea care este *Adam* אדם pînă la asemănarea care este *Damot* דמות, se desfăşoară în jurul sîngelui *Dam* דם, în ritmul imprimat de pulsaţiile lui א pătrunzînd şi retrăgîndu-se din el, punîndu-şi amprenta asupra lui *Yod*, asupra vieţii.

În inima măduvei osoase, globula roşie îşi pierde nucleul în şapte zile, timpul cît durează *Sabatul*.

„În embrionul uman nu se află, pînă în săptămîna a patra, decît globule roşii cu nucleu, apoi globulele fără nucleu devin tot mai numeroase, încît în luna a treia globulele cu nucleu nu mai reprezintă decît o treime sau o pătrime din masa totală. La naştere, în sînge nu se mai află decît globule fără nucleu”¹⁰.

Copilul născut înainte de termen, chiar dacă e anatomic şi fiziologic „terminat” (la sfîrşitul lunii a şasea), se scaldă încă în *Elohim* şi nu are energia de pulsare necesară pentru a trăi în

¹⁰ *Triades*, vol. I, nr. 4 (p. 59).

exterior. Ar putea găsi această forță – cu ajutoare din afară pe planul fizic –, dar ce s-ar întâmpla din punct de vedere psihic? Nu i-ar fi oare greu copilului să-și găsească *Yod*-ul, respectiv „Eul”? Nu i-ar fi dificil mai târziu să-și realizeze inserția în lume și să se desăvârșească pe sine?¹¹

Punînd aceste întrebări, mă gîndesc că am primit poate un răspuns simbolic în ziua cînd Maria a vizitat-o pe vara sa Elisabeta¹².

Elisabeta, care îl purta în pîntecele ei pe Ioan Botezătorul, era însărcinată în luna a șasea cînd a primit vizita Fecioarei Maria, purtătoare a rodului divin, *Yod*.

Am avut ocazia să trăiesc într-o zi această sărbătoare creștină la Ain-Karem în Israel, acolo unde a avut loc întîlnirea de mai sus. Pe cînd o trăiam, am înțeles că în luna a șasea a gestației noastre tresărim – așa cum a tresărit Ioan în pîntecele mamei sale recunoscîndu-l pe Hristos în pîntecele Mariei – atunci cînd primim în noi vizita lui *Yod*. Se confirmă astfel ceea ce ne revelează Tetragrama יהוה unde, după cum am văzut ³³, între *Vav* 1 și *Yod* * – între 6 și 10 – se petrece istoria vieții noastre, simbolizată de ultimele trei luni de sarcină.

Cînd se naște, copilul este *Adam* אדם , א în singele său אָ, *Alef* care se retrage pentru ca יהוה să fie. Copilul respiră deoarece este NUMELE său.

Viața globulei roșii durează 120 de zile. „Viața Omului, îi spune Dumnezeu lui Noe, este de 120 de ani” (Facerea, 6, 3).

Numărul 12 este esențial pentru verticalizarea lui Adam, care se produce în inima celor douăsprezece vertebre dorsale și în vederea căreia matricea cosmică închide Omul în zodiacul cu douăsprezece porți.

Voi vorbi despre toate acestea mai târziu. Dar e interesant să constatăm, încă de pe acum, că elementul chimic ce ocupă

¹¹ Vezi *La Lettre, chemin de vie* (cap. IX).

¹² Luca, 1, 36 și 44.

¹³ Cf. cap. III.

locul al doisprezecelea în lanțul atomic este *magneziul*. Greutatea sa atomică este 24, adică de două ori doisprezece. Prezența sa verde în clorofila plantelor este echivalentă cu aceea a fierului în globula roșie a sîngelui al cărui pigment are aceeași compoziție cu pigmentul clorofilei, cu excepția prezenței fierului într-un caz, a *magneziului* în celălalt.

Complementaritatea acestor două corpuri chimice stă la baza schimbului respiratoriu. Fierul (cu numărul atomic 26) are douăzeci și șase de electroni ce se rotesc în jurul nucleului său. Douăzeci și șase este numărul sacru al Tetragramei divine יהוה!

Natura înscrie în ritmurile sale cele mai concrete matematica divină a Creației.

Omul roșu, făcut din fier, își dansează NUMELE în secretul sîngelui său. „Clorofilizat“, el va deveni Omul verde și va ajunge la nucleul său.

Dansurile sacre n-au fost în Tradiția noastră – și în celelalte tradiții care s-au păstrat – decît expresia acestui drum dificil al Omului roșu spre Omul verde.

Așa este dansul planetelor în jurul soarelui, dansul tuturor planetelor în jurul celui pe care nu mai știm să-l numim, al electronilor de fier în jurul nucleului lor. Așa este dansul Omului care își împlinește Numele și intră în ritmul universal pentru a-l proslăvi pe Dumnezeu.

Așa este Omul Tradiției, Omul care, întorcîndu-se în Eden prin Poarta de la Apus, își dansează în mod conștient Numele și se lasă condus de acesta „unde nu voia să se ducă“! (Ioan, 21, 18).

Atunci cînd Iacob, cunoscînd lăcomia fratelui său Esau – omul roșu –, îi dă o „zeamă roșie de linte“, pentru a obține în schimbul ei dreptul primului născut, el îi dă *fier*.

Fierul îl consolidează pe Esau în poziția sa de Om roșu, care se va manifesta prin vînătoare, prin alegerea nevestelor – „pricină de mare amărăciune“ pentru părinții săi (Facerea, 26, 35) și prin tot felul de alte activități exterioare.

Dar nu e mai puțin adevărat că, dobîndind moștenirea, Iacob va recupera treptat toate energiile fratelui său, energii

îmbogățite cu fier. Din această perspectivă, Esau apare ca rezerva de fier din sângele lui Iacob. Iar Iacob va veni să se adape din acest minereu pe măsură ce va înainta în lucrarea sa interioară. Vom vedea mai departe semnificația acestui fapt.

Ce se întâmplă însă cu acei Iacob ce rămân toată viața identici cu Esau și a căror rezervă de fier rămâne neexploatăată? Ce se întâmplă cu omul care rămâne în „bezna interioară“, fără a trece prin „Poarta Oamenilor“ și fără a-și construi sângele?

Acest om este Cain ucigându-l pe Abel.

Am studiat mai sus unul din aspectele mitului¹⁴. E timpul să mergem mai departe în desfăcerea mesajului său; arma ucigașă a lui Cain este *Yod*-ul său, cuvântul său, Numele pe care, neîmplinindu-l în interiorul singelui, l-a scos în exterior pentru a vărsa sânge.

Este pentru prima oară când, cu ocazia acestei crime, Biblia numește sângele, *Dam* דָּם. Înainte, el constituise în mod discret numele lui *Adam* אָדָם, și cuvântul *Damot* דָּמוֹת „asemănare“, așa cum am văzut deja; dar drama singelui, a acestui *Dam* דָּם ce nu mai e perceput între א și ת (Alfa și Omega ebraici sau, în cazul de față, cer și pământ), se petrece în drama Omului ce se abate de la calea Numelui său.

Prin încercarea la care e supus, Cain תָּב ar putea reintra în axa Numelui său pentru „a-și construi acolo cuibul“, adică *Yod*-ul, din moment ce aceasta îi e menirea. Dar, neauzind cuvântul divin, Cain își întoarce *Yod*-ul, Cuvântul-Sabie, spre exterior și îl ucide pe Abel.

Sângele curge.

„Pământul bea sângele fratelui tău“, îi spune Dumnezeu lui Cain (Facerea, 4, 11). Cosmosul e investit cu puterea lui *Yod*. Zeificat, cosmosul e adorat și urît de Om. Adorat, i se aduc jertfe pentru a-i câștiga bunăvoința; prin el, falsul soț Satana e tot mai însetat de sânge. Urît, el provoacă teama, deoarece a devenit atotputernic; Omul întreține cu el un raport de forță,

---

¹⁴ Cf. cap. XI.

cheltuindu-și întreaga inteligență și tot *fierul* pentru a făuri lumca exterioară pe care o exploatează, o aservește și o cucerește cu furie...

Învins, falsul soț se retrage spre a reapărea ici și colo, într-o mic de chipuri, „hidră însetată de sânge”, ale cărei tentacule cresc la loc deîndată ce sînt tăiate.

Omul își cheltuiește forțele în munca extenuantă căreia în această perioadă a Istoriei noastre îi atingem punctul culminant, fără a fi început să trăim!

Cain ucigîndu-l pe Abel își sterilizează *Yod-ul*; îi investește energiile într-o cerebralizare excesivă!

Timp de șapte generații, urmașii lui Cain nu trăiesc: ei nu au vîrstă. Fără timp nu există nici spațiu interior. Ei reprezintă omenirea noastră „algebrizată”, cum ar spune Marcel Jousse³⁵, preocupată doar de făurirea civilizațiilor exterioare, civilizații superbe, dar în inima cărora sângele continuă să curgă în războaie, asasinate, pe drumuri și în crimele cotidiene ale limbilor noastre perverse. El curge în procreație, curge în dureroasa povară a hainei noastre de piele și va curge pînă cînd, avînd drept simbol ultima generație a lui Cain, vom recunoaște uciderea lui Abel și vom pune Sabia înapoi în teaca NUMELUI nostru. Abia atunci vom redeveni, după cum spune același Marcel Jousse, „pămîntii”!

Ultima generație a lui Cain este cea a lui Tubal-Cain, fierarul. Fierarul e cel ce prelucrează în foc „fierul și bronzul” și metalele de orice fel.

Focul exterior e simbolul focului interior pe care îl purtăm în noi și pe care îl vom analiza descoperindu-ne forja interioară. Fierul și bronzul sînt simbolurile metalelor noastre interioare, chemate să devină *argint și aur* în forjă.

În esența ființei sale, la nivelul triunghiului toracic – loc al botezului de foc – corpul nostru este o forjă. Munca interioară

---

³⁵ Marcel Jousse, *L'Anthropologie du geste* (N.R.F.)

nerealizată este compensată inconștient de Om în siderurgie. Se pare că primul fier din Istorie cunoscut și prelucrat datează de 3 000-5 000 ani înaintea erci noastre. Era un fier meteoritic de origine cerească.

Grecii îl numeau *Sideros*³⁶, după numele cerului, ca și cum acest fenomen istoric vroia să însemne că fierul – care, după spusele lui Isaia³⁷, trebuie preschimbat în argint, simbol al inteligenței – avea legătură cu lumea divină.

În Mesopotamia, sumerienii îl numeau „*An-Bar*” (focul cerului) și se pare că tocmai în această țară fierul a fost industrializat pentru prima oară – țară care a găzduit poporul lui Israel aflat în exil!

Ieșit din NUMELE său, Israel vine în țara unde se prelucra fierul exterior.

An-Bar are o rădăcină comună cu numele ebraic al „fierului”: **בָּרזֶל** *Barzel*. Rădăcina *Bar* formează primele două litere ale Torii, despre care Tradiția ebraică spune că ar conține Tora în totalitatea ei. Subiectul acesta e foarte vast. Esențialul este că *Bar* desemnează pe „fiul cel tânăr”, foc al cerului și al pământului care, reunite în el, îl vor preschimba în Fiul desăvârșit, *Ben*.

Bar va deveni *Ben* atunci când fierul va fi devenit argint. Și din această perspectivă, calitatea de fiu e legată de cea a fierului din sânge.

În Antichitate, munca la forjă era inseparabilă de jertfele însingurate. Cel sacrificat era întotdeauna un om tânăr. Atunci când *Bar* nu moare în interior pentru a-și transforma sângele și a deveni *Ben*, e jertfit în exterior pentru a-l hrăni pe zeul forjei. Iar acest lucru va fi atât de adânc ancorat în inconștientul popoarelor, încât vor fi aduse jertfe la întemeierea unui oraș, la constru-

---

³⁶ Acest „*Sideros*” venea oare de la „planeta roșie”, Marte, cea care își împarte numele cu zeul războiului? E o ipoteză ce merită studiată în profunzime.

³⁷ Isaia, 60, 17.

irea unui templu, a unei case sau pentru a îmblânzi spiritele locului.

Orice luare în posesie a pământului exterior va cere preț de sânge. „Monsenioro Satan, în schimbul unui pic de sânge, voi lua în stăpânire acest loc...”

Pe un astfel de discurs vin să se grefeze toate ritualurile magice dominate de puterea singelui. Magia nu e decât unul din aspectele raportului de forțe dintre Om și cosmos.

Ea folosește mijloace secrete pentru a reînnoi actul prin care Adam își deschide simburele înainte de vreme. E fiica lui *Ham*, fiul lui Noe, care și-a privit din interior tatăl aflat în stare de beție și de goliciune și devenit energie nucleară, iar *Ham* a povestit în exterior taina pe care a descoperit-o (*Facerea*, 9, 22).

Departe de a-l face pe Om să-și părăsească haina de piele, magia îl întemnițează și mai mult în ea. Ritualurile magice nu au nimic de-a face cu arta magilor, preoților și oamenilor de știință ai antichității, ce au format în vechime casta sacerdotală a mezilor.

Magii vin să i se închine copilului divin de la Betleem, copil care va elibera omenirea de haina ei de piele. O dată cu ei, știința se înclină în fața Cuvîntului.

Magicienii, urmași ai lui *Ham*, se află în slujba lui Faraon. Cînd Moise – prefigurînd copilul din Betleem – se ridică pentru a-și elibera poporul din robia egiptenilor, magicienii intră în competiție cu el. Pătruns de Sfîntul Duh, Moise îi ascultă. Începînd cu a treia urgie din Egipt, magicienii se declară neputincioși. De la a șasea urgie nu mai apar deloc.

Dumnezeul evreilor introduce atunci treptat în poporul său nu conștiința unei noi realități, ci pe aceea a realității sale ontologice, a puterii singelui în interiorul Omului, putere a energiilor hrănite de Tatăl-Soț care desăvîrșește Omul în cununia sa divină.

În acest scop, Dumnezeu Se substituie falsul soț. El Se strecoară în ritualurile de sacrificiu și, prin vicleșug, îl îndepărtează de ele pe Satan, pentru ca sângele care murdărește să devină singe care purifică.

Ritualurile sînt complexe și fără număr. Ele ating apogeul în ziua postului mare, sărbătoare a ispășirilor, zi cînd sacrificatorul suveran intră în locul sfînt pentru a stropi jertfelnicul cu sînge. El jertfește pe masa de sacrificiu:

- mai întîi un vițel pentru iertarea propriilor păcate și ale familiei sale,
- apoi un berbec pentru iertarea păcatelor poporului,
- în sfîrșit, celebrul țap pentru iertarea păcatelor națiunii, în timp ce un alt țap, în capul căruia au fost așezate păcatele lui Israel, e trimis în pustiu... în uitare!

Apoi, brusc Dumnezeu expune adevărata situație și Se adresează poporului prin gura Profetilor săi: „Eu urăsc sărbătorile voastre... Și vițelii îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe, nici nu Mă uit la ei” (Amos, 5, 21–22).

Iar David cîntă în psalmii săi:

„Dacă ai fi voit jertfe Ți-aș fi adus;

dar Ție nu-Ți plac arderile de tot.

Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit;

Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mîhnită” (Psalmul 51)

Și David, regele evreilor, arată poporului său necesitatea de a muri în interior, necesitatea de a-și prelucra fierul interior în sînge. El e fratele spiritual al tatălui lui Tubal-Cain, Lameh, cel care le spune soțiilor sale (conștiința feminină ce se trezește) referindu-se la crima lui Cain: „Am omorît un om pentru rana mea și un tînăr pentru vînătăile mele” (Facerea, 4, 23).

Mărturisindu-și păcatul, el face următoarea profeție: „Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lameh de șaptezeci de ori cîte șapte” (Facerea, 4, 24).

Iar Hristos va cere ca omul care a păcătuit să fie iertat pînă la de șaptezeci de ori cîte șapte¹⁸: iertat, vindecat, izbăvit cu prețul singelui!

---

¹⁸ Matei, 18. 21-22.

Asemenea forței ce naște aur și argint, orice naștere își cere prețul de sînge:

– Avraam, care îl zămislește pe Israel, e gata să-l sacrifice pe fiul său Isaac;

– Moise, care își eliberează poporul din robia egiptenilor, îl conduce în focul pustiului Sinai și în cel al Cuvîntului divin, după ce îngerul i-a sacrificat pe primii născuți ai egiptenilor;

– Hristos se naște în mijlocul masacrului sfinților inocenți.

Hristos însuși, ultima victimă însîngerată, o răscumpără pe Soția Tatălui. El este eliberatorul ei (Goel **גוֹאֵל**), în termeni ebraici: cel ce are dreptul de a răscumpăra mîreasa. Acesta e prețul sîngelui.

A răscumpăra sîngele înseamnă a răscumpăra viața, căci viața sălășluiește în sînge (Facerea, 9, 4–5–6), după cum spun atîtea texte biblice (și cum ne apare această taină în lumina Sabatului)³⁹.

A răscumpăra sîngele înseamnă a răscumpăra dreptul de a iubi și de a fi iubit.

A răscumpăra sîngele înseamnă a-l reintroduce pe *Yod* viu în inima Omului, înseamnă a pune Sabia înapoi în teacă.

„Atunci – spune Cartea Facerii, încheind confesiunea lui Lameh – Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa; ea a născut un fiu și i-a pus numele *Set* (Temelie)... Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului **יהוה**!” (Facerea, 4, 25–26).

La nivelul Facerii, urmează numele celor zece mari patriarhi care, de la Adam la Noe, adună istoria omenirii întoarsă la munca fierului său interior. Noe simbolizează omul desăvîrșit în NUMELE său **יהוה**. Toți se înscriu într-un timp foarte bine definit. Sînt întrupați în carnea lor interioară și în pămîntul lor exterior.

Noi, cei de astăzi, aparținem probabil rasei lui Tubal-Cain fierarul, deoarece sacrificăm pretutindeni sînge nevinovat în timp ce deschidem nucleul atomului. Cu toate acestea, nu ne-am întrupat încă.

³⁹ Cf. cap. XII.

Cine se va ridica dintre noi pentru a striga, precum Lameh: „Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vînătăile mele“?

Isaia, cel zămislit de Națiuni, îl cîntă pe acest nou Lameh în profețiile sale: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că își întorceai fața de la El... Cînd a fost chinuit și asuprit n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelar și o oaie mută înaintea celor ce o tund... A fost șters de pe pămîntul celor vii... și-a dat viața ca jertfă pentru păcat...” (Isaia, 53).

Da, El și-a dat sîngele, căci viața este sînge.

Cînd Iuda – care l-a vîndut pe Iisus – a fost cuprins de remușcări și a venit să aducă înapoi cei treizeci de arginți, dîndu-i preoților celor mai de seamă și bătrînilor, aceștia au spus: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sînt preț de sînge“. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „țarina olarului“ ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită pînă în ziua de azi „țarina singelui“, *Sadeh Ha-Dam*“ (Matei, 27, 6–9).

De la nunta din Cana, în Galileea, unde Hristos, Omul-Dumnezeu, face prima Sa minune preschimbînd apa în vin, la Cina cea de taină, unde El prefăce vinul în sîngele Său, și la Crucea unde Își trăiește ultimul Sabat („Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit?“), pentru ca Omul să ajungă pînă la simburile Său și să-l regăsească pe Dumnezeu-Tatăl, pe acest drum, așadar, se desăvîrșește taina singelui.

Hristos îi redă Tatălui Soția.

Prin sărbătoarea Paștelui roșu, Biserica prăznuiește Sfîntul Duh care se pogoară din Tată pentru a fecunda Soția.

3. Ombilicul și inima

De la „Poarta Oamenilor“ la cea numită „a Zeilor“, Omul urcă simbolic douăsprezece spirale succesive, fiecare din ele modelînd o vertebră dorsală.

De la un solstițiu la altul – drum solar jalonat de cele douăsprezece luni ale anului înscrise în cele douăsprezece semne ale Zodiacului – Omul înaintea în noaptea istoriei sale, conștient de a trăi, dincolo de alternanța zilelor și a nopților, a verilor și a iernilor, o iarnă lungă, o noapte lungă, leagăn al singurei primăveri, matrice a singurului Soare dătător de Viață.

Va găsi acest soare? Va cunoaște această primăvară?

Mesager al devenirii sale, corpul Omului poartă în el fagăduința soarelui: în inima ființei se află „plexul solar”. Această certitudine a soarelui pe care îl poartă în centrul său a traversat epocile cele mai agnostice, după cum vertebrele „sacrale” i-au certificat în permanență „taina” conținută în *Yesod*.

În tradiția hindusă, ascensiunea lui *Kundalini* la acest etaj deschide Cakra ombilicului, apoi Cakra inimii. Primul, desfăcut în zece petale, este *Omphalos*, Centrul, asociat ca pol cu „Centrul Lumii”⁴⁰, celălalt pol fiind reprezentat de inimă, al cărei Cakra e deschis ca o floare de lotus roșie cu douăsprezece petale, legată de FIINȚĂ.

În analiza noastră vom deosebi cei doi centri, dar nu-i vom separa; îi vom considera ca fiind uniți, dar nu identici.

În centrul lotusului se află inima sa, numită caliciu – al treisprezecelea element către care converg celelalte douăsprezece. Strădania celor douăsprezece triburi ale lui Israel e îndreptată spre aducerea pe lume a lui Dumnezeu-Om, „Soare al Dreptății”. În jurul lui Hristos, „Soare al Dreptății”, gravitează cei doisprezece apostoli.

Mai târziu, Occidentul creștin, angajat în căutarea Sfântului Graal, prețiosul potir, va făuri unul din ultimele sale mituri în jurul regelui Arthur și al celor doisprezece cavaleri ai Mesei rotunde.

La greci, Hercule (Herakles) iese învingător din cele douăsprezece munci la care îl supune Euristeu și, cununându-se

---

⁴⁰ Vezi René Guénon, *Le Roi du monde*.

cu *Omphalos* – adică identificându-se cu Centrul ființei sale – înfăptuiește cea de-a treisprezecea faptă de vitejie și poate astfel pătrunde în lăcașul zeilor, unde e întâmpinat de Hera, zeița a cărei „sămînță” o purta în numele său.

Oricare ar fi calitatea „centrului”, a lui *Omphalos*, a caliciului florii, el este întotdeauna inima: el, adică acest al treisprezecelea element, spre care converg cele douăsprezece petale reprezentînd cele douăsprezece etape ale drumului. Iar acest al treisprezecelea element ocupă centrul, asemenea osicii roșii. El este lumina în beznă, imobilitatea în mișcare, Invariabilul în variabil. Principiul în geneza și vocația multiplului. El este focul, care arde dar nu mistuie. Este locul unde se ivește dragostea, așa cum se întîmplă în „odăile Împăratului” din *Cîntarea Cîntărilor*:

„Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănită...
Frumoasă ești, iubită, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul...
Sînt neagră, dar sînt frumoasă, fiice ale Ierusalimului...
Nu vă uitați că sînt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele...
Nu stîrniți, nu treziți dragostea, pînă nu vine ea...”

Beznă, soare, foc, iubire, frumusețe, perfecțiune – totul ne arată că am ajuns la sefira *Tiferet* a Arborelui Sefirot-urilor.
Ce este *Tiferet*?

În schema divină, ea este plenitudinea Armoniei divine. Ea reunește toate culorile, toate sunetele, toate parfumurile, toate ritmurile și le exaltă în unitatea perfectă a coexistenței lor. Este Măsura, este Frumusețea. Este Soarele divin. E Roata supremă ale cărei spițe reunesb beznă și lumina și fac să înflorească, în formidabila lor rotire, toate posibilitățile iubirii divine.

Iubirea e un dar. Ea este însă și receptivitate. Izbucnire, iradiere fără de sfîrșit, ea este în același timp vid perfect și atracție totală. Centru al oricărei mișcări, măsură a oricărui ritm, ea nu se dezvăluie decît voalîndu-se și limitîndu-se, montată în giuvaierile fiecărei vieți manifestate pe care o radiază și o atrage spre ea.

Omul ce atinge acest grad de experiență e atras în vârtejul fulgerător al roții solare; călăuzit de forța centripetă a mișcării sale, el coboară în măruntaiele pământului din adâncurile sale, înainte de a fi ridicat „în lăcașul zeilor“.

A te cununa cu divinul în Tiferet înseamnă a-i asuma contradicțiile, susul și josul, dreapta și stînga, fața și spatele; înseamnă a te cununa cu Mama din *Malkut*, pentru a te uni cu Tatăl ascuns în *Ain*.

Regăsim aici traseul lui Oedip, traseul eroilor mitici și al tuturor Sfinților din Istoric. Această experiență se supune respirației fundamentale ce ritmează întreaga viață: în fiecare iarnă, seva arborelui coboară în adâncurile pământului înainte de a fișni spre cer pentru a-și da rodul, o dată cu venirea primăverii.

Legea majoră a întrupării este de a te căsători cu pământul pentru a fi luat în căsătorie de cer.

A te căsători cu *Adamah*, țărîna-mamă, din care a fost plăsmuit Adam echivalează cu a te întoarce la normele ontologice ale acestuia. L-am văzut pe Adam trecînd peste normele sale și unindu-se cu propria imagine. A te întoarce pe drumul adevărului înseamnă a te afunda mai întîi în adîncul sinelui, a redeveni țărîna și a te cununa cu pământul virgin din care se va naște „copilul divin“.

Iată de ce corpul nostru ne îndeamnă să facem experiența lui Cakra ombilical la nivelul plexului solar, înainte de a aborda Cakra inimii.

Ombilicul este locul inserției cordonului ombilical ce leagă fetusul de placentă. El e locul primei noastre răni formale, al primei noastre tăieri, al separării de o sursă de viață maternă. Acest cordon nutritiv leagă fetusul de ceea ce s-ar putea numi fratele său geamăn, întrucît placenta, născută din același ou ca și fetusul, se desparte de el încă din primele clipe de viață.

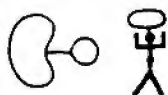
Să ne amintim⁴¹ că placenta este simbolul arhetipului nutritiv. Ea este simbolul lui *Elohim* Tatăl-Soț care îl hrănește pe Adam, fiica-soție.

---

⁴¹ Cf. cap. VII.

După cădere, Omenirea se prostituează cu falsul soț Satan și e devorată de el; dar, din punct de vedere ontologic, ea continuă să primească de la *Elohim* toată hrana care îi constituie ființa și o informează în fiecare clipă.

Simbolic, fetusul și placenta sînt fiica și Tatăl chemați să regăsească arhetipurile și să devină soție – Soț.

Cordonul ombilical formal nu e tăiat la naștere decît pentru a face loc cordonului ce leagă orice ființă, în realitatea sa ontologică și în vocația sa eshatologică, de Tatăl-Soț care o hrănește.

Placenta formală e evacuată – la fel ca și nucleul globulei roșii de sînge – pentru a face loc placentei-germene nutritiv, adică NUMELUI יהיה, în NUMELE-GERMENE, nucleu al fiecărei ființe.

În acest sens, fiecare dintre noi e frate geamăn cu יהיה, chemat să refacă împreună cu el, printr-o regresie-evoluție totală, oul unic⁴². Găsim aici confirmarea sensului îngemănărilor studiate mai sus⁴³.

Ombilicul rămîne astfel unul din locurile cele mai importante ale corpului nostru, loc al teofaniilor noastre. Așa se explică de ce călugării isihăști⁴⁴ erau numiți odinioară de detractorii lor „contemplatori al buricului”.

Deriziunea este întotdeauna apărarea facilă a celor care, mobilizați să atingă un nivel mai subtil al ființei lor, unde nu au pătruns încă, refuză agentul mobilizator și îl distrug.

⁴² Cf. cap. XIII.

⁴³ Cf. cap. VI și cap. VII.

⁴⁴ Din grecescul *isihia*, „liniște”, „tihnă”.

Isihaştii se „hrănesc“ cu NUMELE lui Iisus- יהוה, şi se lasă „purtaţi în centrul lor“ (etimologie a cuvîntului „a medita“) pe cordoul care îi leagă de NUMELE Sfînt.

Un „buric“ al lumii – corpul pămîntului avînd, prin analogie cu al nostru, emergenţele sale energetice – rămîne fără indoială muntele Sinai.

Aici a trăit Moise experienţa „Rugului de foc“ (Ieşirea, 3, 2), înainte de a porni pe marele drum al eliberării din bezna robiei. Aici a văzut el Lumina Inceată şi a auzit NUMELE Său: „Eu sînt Cel ce sînt“ (Ieşirea, 3, 14). În acest text *Ehie* יהיה este neîmplinit. Pe culmile muntelui, Moise e investit cu puterea divină, înainte de a porni spre împlinirea NUMELUI lui Israel, pentru ca să poată veni Mesia.

Cînd Moise va trece din nou prin Sinai, după ce va fi scos poporul lui Israel din Egipt, se va urca în vîrful muntelui şi va sta faţă în faţă cu Dumnezeu יהוה (Ieşirea, 33, 11), care Îi va revela Legile ontologice. Cînd va coborî de pe munte, Moise va răspîndi în jurul său o lumină atît de strălucitoare, încît poporul n-o va putea suporta, după cum nu va putea suporta nici rigoa-re-a legii.

Pe muntele Tabor, în tainele creştine, Moise- omul Legii va străluci din nou cu aceeaşi lumină orbitoare, înconjurîndu-l împreună cu profetul Ilie pe יהוה -Hristos după schimbarea la faţă.

Depăşire a legii şi a profetismului, Hristos este pe deplin împlinit, fruct copt al Pomului Cunoaşterii, Unu şi trei.

Sînt martori ai Luminii Inceate, nou Rug aprins pe culmea Taborului: Petru (omul legii), Ioan (omul profetismului) şi Iacob (rădăcina Arborelui).

Tabor תבור este numele ebraic al „buricului“. El este şi osia roţii, loc imuabil şi sursă a oricărei mişcări, depăşire a tuturor antinomiilor.

Tabor **תֹּבַע** este principiul **ר** lui *Tov* **טוב**, „binele” din Pomul Cunoașterii sau „emergența lumină”.

Celor trei discipoli orbiți de lumina cu care încă nu s-au identificat, le este dat să vadă Lumina. Ei nu s-au descăltat în fața noului Rug aprins, căci s-au spălat deja pe picioare, chiar dacă gestul formal aparține unui moment mai tardiv la nivelul Istoriei.

În experiența Luminii **טוב**, Omul e ispitit să se oprească din drum, să rămână pe loc: „Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei corturi...” (Marcu, 9, 5). Dorința de instalare, de oprire și, în final, de moarte e înscrisă în haina de piele!

Atunci Iisus îi îndeamnă pe cei trei apostoli să coboare de pe munte, fapt ce prefigurează moartea sa, poruncindu-le „să nu spună nimănui ce au văzut, pînă va învia Fiul Omului dintre cei morți” (Marcu, 9, 9).

Accesul definitiv la lumină trece prin **טוב ורע** *Tov veRa*, prin cei doi poli ai dualității, trăită la acest etaj în adevărul său, care e cununie, raport de dragoste și nu de forță!

Iisus coboară și El de pe munte, părăsește, cu alte cuvinte, „buricul”, pentru a-și asuma cel de al doilea pol, inima. Acolo va trăi *veRa*.

Am văzut⁴⁵ că *Ra* **רע** nu este „răul”. În ebraică, acest cuvînt desemnează dușmanul, adversarul. Dar, cu ambiguitatea proprie limbii ebraice, **רע** „adversarul” este și „celălalt, prietenul, aproapele” și, în final, „fratele”...

Avem aici confirmarea faptului că, în cursul trecerii prin Egipt, *Faraon* **פַּרְעֹה**, dușmanul, este, în profunzime, fratele lui Moise, iar unul și celălalt sînt cei doi poli ai unității esențiale.

Nu e mai puțin adevărat că în urzeala fenomenală a Istoriei, Faraon s-a prezentat poporului evreu drept adversar în traversarea primului său etaj, și Satan însuși va apărea în același context, în inima patruleterului, în cakra inimii.

---

⁴⁵ Cf. cap. III și cap. IX.

Patrulaterul structurat pe numărul 4 este o oprire, o încercare, o închisoare. el poate fi trăit ca un mormint sau investit cu valoare de matrice. În acest ultim caz, numărul 5 coincide cu sămînța de viață ce se înscrie în matricea unde ajunge la plenitudinea dezvoltării sale.

Numărul 12, despre care am văzut că domină structurile celui de al doisprezecelea etaj, corespunde lui 3×4 , adică lui 4 intrat într-un dinamism de cucerire. În acest caz, numărul 13, omologul lui 5 pe noul plan, este în același timp realizare și sămînță. De aceea, el implică moartea în vederea învierii.

Hristos, identificat cu peștele în calitatea Sa de Sămînță cosmică, va muri și va coborî în infern unde îl va întîlni pe Satan, apoi se va înălța pentru a învia.

„Dacă sămînța nu moare...” De pe Tabor pînă în adîncurile infernului, între cei doi poli *Tov veRa* se desfășoară calea regală a tuturor oamenilor care își trăiesc în plenitudine întruparea axată pe ultima înviere.

Din perspectiva Marii Opere, cakra inimii, inseparabil de cel al ombilicului, este focul. El formează în esență vârful triunghiului *Hesod-Din-Tiferet* în sefira *Tiferet* (Frumusețe), reflectare a lui *Keter* (Coroana).

În taina triunghiului toracic – „cîmp de cinabru”, nouă matrice de imortalitate, spun chinezii – Omul se întîlnește cu sine în nunți succesive, pînă în inima femininului său, pînă la ultimul său pămînt unde e închis nucleul, NUMELE său.

Matricea de foc, această parte a corpului nostru e deschisă în mod curent de numeroase mituri ale omenirii sub forma simbolului forjei.

În Grecia, meșterul făurar e Hefaistos – sau Vulcan – zeul focului. Hefaistos e șchiop! A muncit în adîncurile pămîntului înainte de a deveni fierarul ceresc. Șfepuiește coroara celor aleși, făurește platoșele eroilor și cupele unde se va turna ambrozia.

Aceste simboluri ne arată că în adâncurile subterane He-faistos muncește pentru planurile de evoluție cele mai înalte. Ajutoarele sale sînt Ciclopul, gigantul al căror ochi frontal vede – ca ochiul lui Șiva în India – tot ce trebuie distrus pentru a face să țîșnească viața din moarte, frumusețea din descompunere, lumina din beznă⁴⁶.

Primul fierar din mitul biblic e Tubal-Vain⁴⁷, fiul lui Lameh și descendent al lui Adam prin Cain la a șaptea generație. Numărul 7 (*șeva* în ebraică, apropiat de numele zeului hindus Șiva) este simbolul schimbării de ciclu, simbolul morții în vederea învierii.

Sora fierarului Tubal-Cain e Naamah, al cărei nume înseamnă „Frumusețe” și e sinonim cu *Tiferet*. Naamah și fratele său sînt legați la fel de strîns unul de altul ca proba focului și Frumusețea în *Tiferet*.

Doar acela se va naște întru Frumusețe, întru splendoarea Luminii divine, care, țărînă אֵשׁ, va cunoaște proba focului și va deveni cenușă אֵפֶר. El va transforma pe *Ain* אֵין în *Alef* א, pe 7 în 1. Mort și înviat, el va intra în strălucirea eternă.

Să ne descoperim corpul la acest nivel. El e o forjă.

4. Forja

a) Stomacul

Stomacul este un cuptor ce trebuie alimentat cu combustibili sănătoși.

A mînca înseamnă a integra.

Din punct de vedere ontologic, înseamnă a integra totalitatea energiilor divine care, sub forma simbolului ierbii și al

---

⁴⁶ Cf. cap. VI și cap. XIX.

⁴⁷ Facerca, 4, 22.

fructului – premise ale pîinii și vinului –, sînt hrana lui Adam în Cartea Facerii (1, 29).

Okhel חֶלֶק, „a minca”, e *Elohim* ce se dă în totalitate (חֶלֶק „totul”) lui Adam. Pentru Om, aceasta mai înseamnă „a apuca” אָפָק (a lua în mînă) pe *Elohim* אֱלֹהִים.

Așadar, din punct de vedere ontologic, Omul îl mănîncă pe Dumnezeu, întrucît Tatăl-Soț își hrănește soția care, îmbogățindu-se cu Energiile Sale, crește în vederea căsătoriei. Cînd se termină procesul de creștere, e luată în căsătorie de Dumnezeu și pătrunde în *plăcerea* arhetipală.

Ontologic, hrana are aceeași natură cu căsătoria: ea este *plăcere*. După cădere, Omul despărțit de Tatăl-Soț, se oferă falsului soț Satana, care îl mănîncă, găsindu-și în aceasta *plăcerea*.

Devorat în cosmosul său interior, omul se hrănește cu cosmosul exterior pe care îl epuizează. În asemenea situație, căsătoria nu mai are loc.

Funcția ontologică unică *hrană* – *căsătorie* cunoaște atunci diviziunea, iar Omul își caută *plăcerea* în sexualitate pe de o parte, în hrană pe de alta, a căror imbricare intimă ne este cunoscută din psihologie.

Stomacul își va regăsi funcția ontologică doar dacă, răsturnînd puțin cîte puțin dezordinea căderii, Omul îi va reda acestui organ locul cuvenit în ordinea cosmică și va face din el un receptacol al divinului.

- A proslăvi divinitatea e hrană.
- A te ruga e hrană.
- A iubi e hrană.
- A trăi din frumusețe e hrană.

Ura și urîtenia îl hrănesc pe Satan și sînt distrugătoare. Anumite mese rituale pot fi diabolice. Masa rituală adevărată tinde spre întoarcerea la normele ontologice.

Euharistia creștină este o astfel de întoarcere.

Omul care ajunge să cunoască *plăcerea* la acest nivel poate renunța treptat la viața sexuală și la hrana psihică.

Hrana psihică este cea a emoției; ea pretinde îndrăzneală, deoarece îl menține în noi pe Omul-în-haina-de-piele, Omul identificat cu animalul în jungla care este lumea.

Hrana corpului, necesară stării noastre prezente, ar trebui aleasă cu grijă pentru a nu îngreuna munca în laboratorul Marii Opere, căci, ontologic, Omului îi e foame de Dumnezeu.

El traduce această foame printr-o foame de fericire, pe care încearcă s-o potolească printr-o masă bună, prin viața afectivă și sexuală, precum și prin toate ideologiile întemeiate pe fângăduința Edenului. Toate aceste aspecte pot fi juste în măsura în care se înscriu în economia demersului uman vizînd cucerirea divină.

Dimpotrivă, ele distrug Omul, mai devreme sau mai târziu, dacă se substituie divinității. Nu fac decît să confirm aici ceea ce sefira *Yesod* ne-a revelat deja din „secretul său divin” (* צוד).

„Pentru chinezi, stomacul este marca lichidelor și a cerealelor. El e receptaculul semințelor pe care le primește, le coace și le digeră⁴⁸. El este, pe toate planurile, locul coacerii și al elaborării. Dacă stomacul e cuptorul laboratorului, se pune întrebarea: care este focul?

b. Focul

Focul – *Ey* עַי – se află în centrul căsătoriei ce unește în principiul său Increatul și creatul.

Bereyit בְּרֵאשִׁית, primul cuvînt din Cartea Facerii, despre care Tradiția ebraică susține că închide în el întreaga Tora, poate fi citit *Brit-Ey*, בְּרִית עַי, „căsătorie de foc”.

Focul se manifestă la toate nivelurile acestei uniuni și, într-un mod cu totul special, în inima forței. Este însăși viața.

---

⁴⁸ J.-M. Kespî, *op. cit.* (p. 112)

El este suflarea Cuvintului Creator, Suflarea NUMELUI ce se împrăștiie în planul corporal, intrînd în combinația energetică a fiecăruia dintre organe.

În planul ce ne interesează aici, chinezii îl numesc *Triplul încălzitor*.

Triplu organ al Focului divin unic, el nu are o materialitate concretă, deoarece este misterul prezent care determină Trinitatea, transformîndu-se în fierar divin.

– *Încălzitorul supra-ombilical* transformă, elaborează energiile. El desparte ceea ce e pur de ceea ce e impur („ceea ce e subtil de ceea ce e dens“, spune Cartea lui Hermes în tradiția egipteană).

– *Încălzitorul sub-ombilical* elimină resturile și pune la păstrare ceea ce trebuie purificat din nou.

– *Încălzitorul superior sau toracic* distribuie energiile purificate precum și suflurile necesare celorlalte două încălzitoare.

„Pur și impur“ desemnează aici „împlinitul“ și „neîmplinitul“ energiilor din care sîntem țesuți.

Înainte de a trece prin proba focului, energiile neîmplinite par a fi puse la păstrare în pivnița – pămînt al adîncurilor – care este pancreasul. După ce sînt purificate, împlinite, ele sînt strînse în hambarele ficatului.

c. Ficatul

Ficatul – *Caved* כַּבֵּד⁴⁹ – e un cuvînt ce mai semnifică și „apăsare, greutate, bogăție, putere“. El desemnează în esență sediul *Puterii* divine, al Slavei Domnului care este atît de grea încît, atunci cînd a umplut odinioară cortul întîlnirii evreilor din Sinai, nici un om n-a mai putut intra în acel loc⁴⁹.

---

⁴⁹ Ieșirea, 40, 34-35.

Ficatul este locul din corp unde este insilozată lumina împlinitului.

Iar atunci cînd „totul e isprăvit” (Ioan, 19, 30), ficatul se îngreunează sub povara bogăției lui **יהיה** și are loc învierea, trecerea prin „Poarta zeilor”.

Cuvîntul *Caved* **כבד** are valoarea $20+2+4=26$, numărul sacru al lui **יהיה**. Avînd aceeași valoare, aceeași putere ca NUMELE, ficatul e menit să se îmbogățească din NUME și să ia asupra sa totalitatea energiilor acestuia.

Cînd nu umplem ficatul cu această bogăție, îl îngreunăm cu hrana fizică și psihică, împiedicîndu-l astfel să se împlinească.

Orice emoție: minie, teamă, gelozie etc. ne „mănîncă fîcații”!

Să poposim și să ne rugăm, și vom fi atunci pătrunși de har. Postul, fie el al alimentației fizice sau al gîndirii, trebuie însoțit în mod obligatoriu de rugăciune, astfel poate deschide ficatul năvălirii forțelor spirituale diabolice, atîta timp cît totul nu a fost încă împlinit și Satan mai domnește pe undeva.

„Atunci starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decît cea dintîi” (Luca, 11, 26).

A nr împovăra psihismul cu griji sau necazuri – ori cu bucurii! – cărora le acordăm importanța pe care ar trebui s-o acordăm luminii divine înseamnă a refuza această lumină și a nu da energiilor puse în joc nici o posibilitate de transformare.

„Jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară” (Matei, 11, 30), spune Hristos, căci, din perspectiva acestei transformări, încercarea cea mai grea poartă în ea povara sa de împlinire.

Orice boală poartă în ea germenul vindecării.

Ea este la început energie *perversită* care cerc să fie *convertită* în lumină. Medicina noastră occidentală caută vindecarea numai în exteriorul Omului.

Medicinile supuse Tradiției, printre care a cupunctura chinezească, rează energiile dezorganizate într-o ordine armonioasă. Ele caută vindecarea în Om și, mai mult decât atât, îl fac să-și pună întrebări asupra limbajului bolii sale.

Numai bolnavul însuși, lucrând împreună cu „Fierarul divin” în această muncă de împlinire, poate acționa cu o justete totală și cu o eficacitate deplină.

Pentru aceasta, el trebuie să coboare în neîmplinit, în acea parte obscură din el însuși care îi poartă realitatea simbolică pînă în pancreas și în splină.

Înainte de a vorbi despre rolul acestor organe, aș vrea să insist asupra aspectului „lumină” al vocației ficatului. Însilozînd împlinitul, energiile întoarse în polul *Tov*-lumină **טוב** al Pomului Cunoașterii, ficatul participă la cunoaștere; el are putere de viziune. El devine sediul unei noi înțelegeri a evenimentelor, al unei noi înțelepciuni referitoare la deciziile ce trebuie luate. Antichitatea cunoștea această putere: pe atunci se citea viitorul în ficatul animalelor.

Ficatul (din latinescul *figus*: smochin) prezintă fără îndoială o analogie cu acest arbore. Smochinul apare adesea în textele biblice și, de trei ori, în împrejurări ce vor clarifica tema noastră:

– În Cartea Facerii, după cădere, Adam și Eva „au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele” (Facerea, 3, 7).

Versetul poate fi la fel de bine citit: „ei fac să crească dorința și fac pentru ei (muncesc pentru ei și nu pentru Dumnezeu) în exteriorul lor”. Același cuvînt ebraic *Teenah* **תֵּנָה** desemnează „smochinul” și „dorința”; același cuvînt *Aleh* **אֵלֶּה** desemnează „frunza” și „creșterea”.

Cuvîntul „șorțuri” – *Hagorot* **הַגֵּרֹת** – devine atunci „ci”, Adam și Eva, și califică schimbarea Omului după cădere, schimbare despre care am vorbit deja și vom mai vorbi referitor la „carne” – **בָּשָׂר** *Basar*. Omul ajunge „străin” față de sine, din rădăcina **גֵּר** *Gher* aflată în mijlocul cuvîntului „șorțuri”.

– În Evangheliile: „A doua zi după ce a ieșit din Betania, Hristos a flămînzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze, și a vrut să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decît frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvîntul și a zis smochinului: În veac să nu mai mînînce nimeni rod din tine. Dimineața, cînd treceau pe lingă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini” (Marcu, 11, 12–14, 20).

Smochinul simbolizează dorința, frunzele sale creșterea dorinței iar fructul, împlinirea ei. Cel ce nu își înalță dorința spre Dumnezeu, ci o îndreaptă spre lume, se supune legii anotimpurilor: „Cît va fi pămîntul nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea”, i-a făgăduit Dumnezeu lui Noe⁵⁰.

Cel ce își înalță dorința spre Dumnezeu rodește în orice anotimp. Dumnezeu blestemă smochinul lumii.

– Tot în Evangheliile, Hristos compară evenimentele de la sfîrșitul timpurilor – sau al zilelor – cu evoluția smochinului: „Vedeți smochinul și toți copacii. Cînd înfrunzesc, și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, cînd veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape” (Luca, 21, 29).

La confluența acestor trei povestiri, smochinul apare ca fiind legat ontologic de dorința pe care Omul o simte față de Soțul divin, față de împlinirea sa în *Yod*.

Simbolismul ficatului – *figus*, „smochin” – își găsește aici confirmarea: el este locul unde urcă energiile: energiile psihice – și atunci e „blestemul”, energiile ontologice – dorința, iubirea de Dumnezeu, și atunci ficatul dă rod: *Tov 27c*, împlinirea. Cînd totul e împlinit, se naște *Yod*.

La chinezi, ficatul e „scutul ce servește pentru a proteja”⁵¹; el amintește în acest sens de litera ebraică *Tet* E avînd forma

⁵⁰ Facerea, 8, 22.

⁵¹ J.-M. Kespî, *op. cit.* (p. 168).

unui scut desenat de un șarpe ce-și mușcă coada. Această literă⁵² simbolizează energiile înfăptuite. Ea are valoarea 9, simbol al perfecțiunii și intră în componența cuvîntului *Tov* PYE. Precedîndu-l pe *Yod* 10, *Tet* E 9 este scutul în fața Spadei .

d. Vezica biliară

Ficatul – *organul comoară* la chinezi – își transmite puterea „lumină” *organului atelier*, vezica biliară care, în mod tradițional, este sediul discernămintului.

Din perspectiva a ceea ce chinezii numesc cele șase „măruntaie curioase”, despre care am vorbit mai sus⁵³, vezica biliară formează un cuplu împreună cu uterul. În timp ce acesta din urmă, la nivelul triunghiului inferior, este „acoperămint de apă”, vezica biliară – la nivelul triunghiului Forței – este „acoperămint de foc”. Ea conține focul divin!

Cînd Hristos se află în apele botezului, focul divin coboară asupra Lui: „Și Duhul Sfînt s-a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu prea iubit, în tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea” (Luca, 3, 22). Trinitatea divină se manifestă desemnîndu-l pe cel ce va boteza nu cu apă, ci cu foc.

Vezica biliară este matricea acestui etaj; ea este în esență locul cel mai important al înfăptuirii botezului de foc.

Chinezii o numesc „rectitudinea mediană”. Ea are funcția de arbitru: hotărăște și judecă. Toate celelalte funcții i se supun; e răspunzătoare de ele. Ea este calca de mijloc. E împedecă importantă arc acest organ în ținutul „Imperiului Căii de Mijloc”.

⁵² Vezi *La Lettre, chemin de vie* (cap. XI).

⁵³ Cf. cap. XII.

La evrei, Tobie va vindeca ochii tatălui său cu fierea și ficatul marelui pește din adâncuri⁵⁴.

Majoritatea bolilor la ficat și la vezica biliară se datorează cu siguranță refuzului de a „vedea limpede“, de a discerne, refuzului rectitudinii profunde, care nu ține aici de o virtute morală, ci se referă la căutarea căii lui „Mi“, condiționată de botezul de foc. Acest refuz atrage după sine blocajul în luarea unor decizii juste. El îngreunează situațiile.

Devine din ce în ce mai evident că, pentru a vedea lumina, trebuie să coborâm mai întâi în adâncurile pământului ce îi conține energiile. Acest lucru e posibil prin experiența „principiului-lumină“ trăită la nivelul lui Tabor – ombilic.

Se pare că *splina* e organul pământ iar *pancreasul* organul energiilor depuse în așteptarea împlinirii lor.

e. Pancreasul

Numele de *pancreas* mi-a apărut întotdeauna ca o întrebare. Rădăcina sa din limba greacă, „toată carnea“, își conține fără îndoială finalitatea. Care e aceasta?

Nimic nu e mai confuz decât cuvântul „carne“. Desemnând când corpul – „opera de carne“ cea mai disprețuită nu e oare prezentată ca fiind însuși obiectul căderii originare? – când sufletul psihic (în acest sens, limbajul paulinian e greu de cercetat), el e opus întotdeauna spiritului sau sufletului spiritual.

Carnea legată de materie devine astfel echivalentul răului de care trebuie să ne ferim, în timp ce spiritul e asociat cu

---

⁵⁴ Vezi *Povestea lui Tobit*, cap. XIX, 1.

binele pe care trebuie să-l căutăm neîncetat, uitînd că el poate fi diabolic. E evident că această accepțiune a cuvîntului „carne” e falsă. Dar ce este de fapt „carnea”? Mi se pare necesar să revin la originea cuvîntului.

Dacă cercetăm etimologia greacă *kreas* $\chi\rho\epsilon\alpha\varsigma$ recunoaştem aceeaşi rădăcină în *kreion* „conducătorul”, „suveranul”, *kreion*, „cel mai bun”, *kratos*, „forţa” şi *kreiusa*, „regina”.

Ne amintim că în Arborele Sefirot-urilor coloana feminină e dominată de *Binah*, Inteligenţa, numită „mama divină” şi că această coloană este totodată a Legii sau a Forţei.

În lumina etimologiei greceşti, „carnea” pare a fi legată de feminin, în ceea ce are mai „bun”, mai „puternic”, mai „regal”.

Tradiţia ebraică⁵⁵ confirmă acest lucru: *Basar* בָּשָׂר este „carnea”, cuvînt ce ar mai putea fi citit בָּשָׂר „în principat”. Dar cea care se impune în primul rînd aici e litera ש, în inima lui בָּשָׂר; ea se regăseşte în rădăcina *Bar* בָּר a „căsătoriei de foc” despre care am vorbit: cuvîntul *Bereşit* בְּרֵאשִׁית poate fi citit ca îmbrăţişarea primelor sale două litere dezvoltate ב(ית) şi ר(אש).

Basar este prin urmare Şin-ul ש lui *Bereşit*. Litera ש, piatra sacră a adîncurilor, îl deţine pe Şem, secretul NUMELUI, Forţa şi Regalitatea.

În lumina tradiţiei ebraice, „carnea” – *Basar* – este locul ultimei căsătorii a Omului cu sine în regalitatea sa dobîndită, căsătorie al cărei ultim fruct este *Ha-Şem*, NUMELE.

Tradiţia ebraică numeşte *Iş* יֵשׁ pe soţul acestei căsătorii interioare şi *Işa* יִשָּׁה pe soţia sa.

Să reamintim⁵⁶ că, atunci cînd Dumnezeu creează femininul lui Adam iar *Elohim* יְהוָה „î închide carnea la locul ei în profunzime” (Facerea, 2, 21), cuvîntul „profunzime” – *Tahtenah* תַּחְתָּנָה – are rădăcina *Haturnah* חֲתֻנָּה, cea a căsătoriei.

⁵⁵ Cf. cap. XI.

⁵⁶ Cf. cap. XI.

Carnea închisă în profunzime este pământul cu care Adam trebuie să înfăptuiască ultima căsătorie, al cărei fruct este *Şem* שֵׁם.

Carnea este locul împlinirii totale, locul unirii celei mai intime cu Dumnezeu.

Ontologic, carnea este apogeul erosului. După cădere, această potențialitate erotică e deturnată, exilată în exteriorul lui Adam, motivându-i toate relațiile – nu cu sine, nici cu Dumnezeu în sine –, ci cu lumea și cu toate elementele lumii.

E momentul când, carnea „răsturnată” în afară devine viața psihică, erotică și pasională a Omului. În acest sens, ea ajunge izvor al tuturor relexor, dar poartă totodată în ea germenul tuturor vindecărilor, puterea de a se reconverti spre împlinirea Omului.

Din această cauză, pe vremea lui Noe, prototip al celei când oamenii se află la apogeul uitării ontologiei lor, deși conștiința a crescut în descendența Patriarhilor până la Noe, Dumnezeu spune: „Săvîrșirea oricărei fapuri e hotărîtă înaintea Mea” (Facerea, 6, 13). „Înaintea Mea” înseamnă „la nivelul ontologic”. „Orice faptură” (toată carnea) – în ebraică *Kol Basar* כּוֹל בָּסָר – este *Pan Kreas*-ul grec.

Iată că „toată carnea” e mobilizată de Dumnezeu spre a intra în săvîrșirea sa.

În marele corp uman – corpul cosmic – al lui Adam, tot ce e viață e pus la încercare; am putea traduce prin: pancreasul adamic e mobilizat pentru ca energiile sale să se săvîrșească.

În fiecare dintre noi, orice încercare atinge pancreasul, pentru ca el să elibereze o sumă de energii, necesară împlinirii propuse. Calitatea noastră erotică – în adevăratul sens al cuvîntului, indisociabil de dragoste – va determina împlinirea sau, dimpotrivă, îmbolnăvirea.

Confirmarea cea mai frecventă a celor revelate de cuvîntul „carne“ – *Basar* בשר – ne este oferită de un alt cuvînt avînd aceeași rădăcină: *Basorah* בשורה, „vestea cea bună“, „evanghelia“.

Vestea cea bună înseamnă certitudinea că împlinirea cărnii în totalitatea ei a devenit posibilă și că orice boală s-a vindecat.

Lui Ioan Botezătorul care, aflat în închisoare în ajunul decapitării, se prezintă la poarta ultimului său pămînt și face experiența necunoașterii absolute, יהוה -Hristos îi transmite prin ucenicii Săi că „orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sînt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propăvăduiește Evanghelia“ (Luca, 7, 22).

Ioan Botezătorul se află în adîncul tenebrei ultimului pămînt, al ultimei cărnii. Simbolic, el se află în inima pancreasului său, organ care se deschide pentru a elibera vestea cea bună, Hristosul său interior.

Pancreasul secretă sucul indispensabil digestiei, adică muncii forjei. El fabrică insulina, agent fundamental al metabolismului zaharurilor. Acestea par să simbolizeze energiile pe drumul lor de la neîmplinitul din pancreas la împlinitul din ficat, a cărui funcție glicogenică concretizează vocația mai subtilă.

f. Splina

Pancreasul e inseparabil de *splină*, organ al cărui nume are o etimologie dintre cele mai enigmatice. Să fie vorba pur și simplu de numele femelei șobolanului (în franceză: *rat*=„șobolan“, *rate*=„femea șobolanului“ și „splină“), simbol al Inteligenței la hinduși, tot așa cum *Ganesha*, elefantul ce urcă pe șobolan, e simbolul Înțelepciunii? Și simbolul inconștientului, adică al „oricărei cărnii“ neîmplinite.

Accese două energii, Inteligența și Înțelepciunea, aflate la nivelul cel mai înalt în Arborele Sefirot-urilor, în vecinătatea lui *Keter* (Coroana), formează baza triumfului superior; ele determină calitatea fiecăruia din noile capete pe care Omul le pune simbolic pe umerii săi. Pe măsură ce *Iș* va coborî în adâncurile sale, spre *Ișa*, în Om se vor deschide noi câmpuri de conștiință.

Inteligența și Înțelepciunea, aflându-și locul în lumină, implică eliberarea energiilor ce le corespund în adâncul tenebrelor și purificarea lor prin foc.

În adâncurile feminine, care țin închise forța și regalitatea împreună cu NUMELE, legătura ce unește splina cu inteligența ne invită să unim pancreasul cu Înțelepciunea-elefant.

În simbolistica iudco-creștină, „toată carnea” sau totalitatea energiilor e simbolizată de Șarpele-Înțelepciune, identificat de Hristos cu Arborele Crucii, Arbore al dualității devenit prin moartea-învierea Sa Arbore al Vieții.

Din această perspectivă, cele două organe, *splina* și *pancreasul*, aparțin adâncurilor pământului despre care vorbește și limbajul alchimiștilor, atunci când dă următoarea poruncă: „Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Oris Lapidem”⁵⁷

VITRIOLUL legat de sulf este corpul adâncurilor Infernului.

Splina – în grecește *splen* σπλην – a dat cuvântul englez „spleen”, desemnând o stare psihică foarte depresivă: ipohondria Anticilor! Curios e faptul că rădăcina ebraică *Retet* רֶטֶט, ce desemnează groaza, este și ea unul din numele pancreasului.

Nu încapă nici o îndoială că aceste două organe, care nu pot fi disociate, sînt legate de coborîrea necesară în Infernul purtător al energiei înspăimîntătoare a NUMELUI.

Orice ființă, care face experiența coborîrii în adâncurile sale – vom studia această experiență o dată cu cea a lui Iov –

---

⁵⁷ „Vizitează interiorul pământului, rectificînd, vei găsi piatra originii”.

și care nu are înțelegerea-înțelepciune a ceea ce i se întâmplă, este într-o stare ce poate merge până la groază, respectiv la moarte.

În acest sens, folosirea anumitor tehnici corporale, a anumitor droguri este „diabolică”: ea separă ființa în loc s-o unească. Repetă greșeala lui Adam care, în Eden, a ajuns la simburile său înainte de a-l fi cucerit.

Dacă această stare patologică e analizată cu ajutorul unor categorii psihice și dacă înțelegerea ei nu se referă la valori ontologice, problema nu poate fi rezolvată. Astfel, medicina psihiatrică actuală, încă agnostică, o eludează, folosind chimioterapia. Singură antipsihiatria pare să ajungă la o nouă înțelegere, ce n-a deschis încă ușa ontologicului⁵⁸.

Splina e legată de stările psihice numai pentru că această legătură e ontologică. Ea e legată de ontologic prin taina singelui.

Splina e cimitirul globulelor roșii. Adevărat zăcămint de fier, ea conduce acest metal la purificarea și preschimbarea sa în argint – nouă înțelegere a „eului” preschimbat. Globulele albe pe care le produce contribuie și ele la această transformare.

În sfârșit, fabricarea fierei din resturile sanguine este în acord cu nouș „eu” și cu noua viziune.

Splina, sediu al preschimbării „eului”, ar putea fi și sediul regularizării „eului”, avînd în vedere că reține în plasa ei globulele roșii care sînt în număr prea mare în organism, redistribuindu-le atunci cînd e nevoie.

S-ar putea ca „junghiul” să nu fie străin de o inflamație a „eului”.

Expresia populară „a alerga ca un om fără splină”, adică foarte repede, exprimă dde minune „lipsa de măsură”, rătăcirca unci ființe ce și-a pierdut referința pămînt.

Dar să mergem mai departe. Splina, leagă de ontologic prin taina singelui și cimitir al globulelor roșii, e complementară măduvei osoase care, așa cum am văzut, e leagănul globulelor roșii.

---

⁵⁸ Cf. cap. XIII.

Ne amintim⁵⁹ că măduva „subtilizează” pe **א** din **אדם** Adam, pentru ca *Yod* să poată fi, pentru ca „cul” să joace jocul ce îi este propriu. Ne putem gândi că splina, ce obligă la rîndul ei „cul” să moară, contribuie la recucerirea lui **א**.

Splina este organ-pămînt. Ea cerc întoarce la pămînt, la pămînturi noi și mereu mai profunde. Ea obligă la rupturi dureroase.

În acest sens, chinezii spun că „ca e tunetul, ca e seismul”. Și mai spun că ea e „gongul”, ceea ce amintește de țimbalul ebraic *Ṭiṭṭalim*, cuvînt compus din dubla rădăcină *Ṭal* **טל**, „umbra”.

Țimbalul, ca și gongul, răsună în adîncul umbrei⁶⁰, adică aparține aceleiași calități vibratorii, energetice: cea a adîncurilor Tărînei-Mamă care conține NUMELE.

Din această cauză, splina se află în legătură intimă cu centrul Omului unde „cul” devine *Yod*.

Splina transformă „cul” în mutațiile sale spre *Yod* și transportă în ficat energiile împlinite. Ficatul apare astfel ca locul privilegiat al pregătirii nupțiale a Omului care devine **אדם** prin întîlnirea sa cu *Elohim*. Ficatul este prin urmare locul întoarcerii în slavă a Soțului **א**!

Caved **כבד** – ficatul – este totodată Slava.

g. Inima

Centrul forței nu e atît *inima-organ* cît *inima-centru*, bine-cunoscută tradiției creștine și ascultată de apostolul Ioan Evanghelistul.

Apostolul „veștii celei bune” – *Basorah* –, prăznuit la solștițiul de iarnă, a auzit bătînd inima Tatălui la nivelul „Porții zeilor”.

⁵⁹ Cf. cap. XII.

⁶⁰ Vezi. *La Lettre, chemin de vie* (cap. XX).

În seara dinaintea răstignirii, cînd, la Cina cea de taină, Hristos le spune ucenicilor Săi că va fi vîndut de unul dintre ei, Ioan cel Preaiubit își pune capul pe pieptul Celui ce va muri pentru că iubește. Iuda și Ioan sînt umbra și lumina. Ei execută poruncile Tatălui, sînt cele două părți ale inimii organ: Iuda, inima dreaptă – umbra; Ioan, inima stîngă – lumina.

Cei doisprezece apostoli formează aparatul circulatoriu în totalitatea sa. Trimiși pe întreg pămîntul pentru a predica și a boteza după ce Sfîntul Duh s-a pogorît asupra lor, ei sînt singele cel nou, oxigenat, pe care plămîinii l-au încărcat cu viață și care va distribui viața în tot corpul.

Nu trebuie confundate *inima-centru* și *inima-organ*, după cum, la nivelul Sfintei Treimi, nu trebuie confundați Tatăl – izvor al întregii vieți și Hristos – Fiul Tatălui, înconjurat de cei doisprezece ucenici ai Săi. Hristos este al treisprezecelea și primul dintre ei. *Ehad* אֶחָד, numărul UNU, are valoarea $1+8+4=13$, la fel ca *Ahavah* אַחָבָה, $1+5+2+5$, „dragostea”.

În inima celor douăsprezece vertebre dorsale, *Tiferet* (Frumusețea, Dragostea) este unitatea infinită a lui Dumnezeu, măreția orbitoare a Soarelui care vine în întîmpinarea Soției, într-un ultim orgasm, într-o ultimă moarte.

Ea:

„Prea iubitul meu vorbește și-mi zice:

Scoală-te iubito și vino, frumoaso!

Căci iată că a trecut iarna...”

El:

„Vă conjur, fiice al Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaițele de pe cîmp, nu stîmîți, nu treziți dragostea, pînă nu vine ea...”

Ce frumoasă ești, iubito, uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță...”

Ea:

„Scoală-te, crivățule! Vino, vîntule de miazăzi!

Suflați peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea!

Să intre iubitul meu în grădina lui,

și să mănince din roadele ei alese!”

El:

„Eu intru în grădina mea, soro, mireaso,
îmi culeg smirna cu miresmele mele,
îmi mănînc fagurele de miere cu mierea mea,
îmi beau vinul cu laptele meu!...

Mîncăți, prieteni,
beți și îmbățați-vă de dragoste!

.....
Te-am trezit sub măr;

acolo te-a născut maică-ta,

acolo te-a născut și te-a făcut ea.

Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău;
căci dragostea este mai tare ca moartea!...”

(Cîntarea Cîntărilor)

Dragostea pătrunde pînă la obîrșia tuturor lucrurilor:
Moartea împarte leagănul cu nașterea. Dragostea ce nu acceptă
moartea nu e dragoste.

Cînd Ieremia cere circumcizia inimii: „tăiați-vă împrejur
inimile“ (4, 4), el le cere oamenilor să renunțe la dragostea
emoțională și sentimentală lipsită de orice înțelegere divină. Le
cere să reînvie întru dragostea divină – Lege și Îndurare – care
îl face pe cel ce ajunge pînă la ea să intre în dimensiunea de
soție. Aceasta din urmă devine atunci capabilă să măsoare
„lărgimea, lungimea, adîncimea și înălțimea“ dragostei lui
Hristos (Pavel, Efeseni, 3, 18), a Celui ce S-a făcut moartea
însăși pentru că El este dragostea însăși. Coborînd în Infern, el
a tăiat împrejur omenirea pentru ca ea să poată învia o dată cu
El, ca Soție. El este **יהוה** *Ha-Şem*, NUMELE care a coborît
pentru a elibera toate NUMELE noastre.

Inima-centru invizibil, ce stăpînește și generează totul, este
א, icoană a Tatălui.

Inima-organ cruciform, loc al morții-învierii, este **י** *Yod*,
icoană a Fiului.

„Crucea“ – **צלב** *Telev* – este „harponul **ד**“ în „inimă **ד**“.

S-ar părea că inima este pentru întregul corp ceea ce este pentru sînge globula roșie al cărei nucleu dispare⁶¹. Inima-centru este acest nucleu-*Alef*; inima-organ e celula *Yod*. *Alef* se retrage, *Yod* este; Omul devine NUMELE său și e prins cu harponul de *Elohim-Tatăl*. Astfel bate inima lumii, în taina unui unic și multiplu Sabat.

Chinezii confirmă această viziune, o dată în plus, spunînd despre inima-centru că este „suveranul, împăratul, stăpînul ce deține autoritatea. E sursă de viață, sursă de lumină, soare al Omului. Inima-organ este ministrul de stat, ambasadorul care execută ordinele inimii-centru”.

Înțelegem acum de ce atunci cînd soarele divin dispare iar mesagerul său nu mai aduce „vestea cea bună”, inima-organ nu mai radiază decît bucurii amăgitoare, raze factice, plăceri despre care se știe că au gustul amar al tristeții... Ea cedează repede locul mărăcinilor și spinilor splinci-*Adanah*. Rădită, moare fără speranță de înviere. Inima-dragoste divină te face să mori de o moarte-înviere.

h. Plămînul

Dacă, pentru chinezi, inima-organ este ministrul de stat ce execută ordinele inimii-centru – Împărat, *plămînul* este ministrul de stat care leagă statul de porunca imperială cerească. El este porunca însăși a inimii-centru.

„El e stăpînul suflării. Căci respirația e un du-te-vino neîntrerupt între porunca lumii depusă în centrul fiecărui univers și multiplicitatea regiunilor, structurilor, funcțiilor și manifestărilor sale”⁶².

⁶¹ Cf. cap. XII, 2.

⁶² Cf. J.-M. Kespî, *op. cit.* (p.117).

Astfel, cu multe milenii înainte de a fi revelată de creștinism, structura Sfintei Treimi era trăită de chinezi în experiența corpului lor.

– Inima-centru este imaginea Tatălui, în care Totul își are Sursa.

– Inima-organ este imaginea Fiului, generat de Tată, manifestându-l pe Tată și executându-i poruncile în eternitate (ministru de stat care execută poruncile Împăratului).

Iisus spune: „Oare nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu“? (Luca, 2, 49) și: „Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuși Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc“ (Ioan, 12, 49).

– Plămînul este imaginea Sfîntului Duh care porcede din Tată și asigură legătura cu Tatăl (ministru de stat ce transmite porunca imperială). El este „Dumnezeu care dă viață“ și umple întregul univers.

Înainte de a muri, Hristos le spune ucenicilor Săi: „Am ieșit din Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl“ (Ioan, 16, 28). „Dar Duhul Sfînt pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu“ (Ioan, 14 și 15, 26).

Întreaga Creație respiră după chipul și asemănarea Sfintei Treimi, mergînd de la unu la multiplu și de la multiplu la unu. În ordinea Genezei, Creația însăși este expirație divină, a cărei apnee este *Sabatul*, urmat de inspirația ce o desăvîrșește.

Bara-șit-bara, acestea sînt primele două cuvinte ale Cărții Facerii: „crează, se retrage, crează Elohim“ – Lumina – Bezna – Lumina... ritmul în doi timpi e amorsat: expirație – inspirație – expirație. Totul respiră pornind de la respirația divină arhetipală care generează și ritmează respirația cosmică.

Duhul lui Dumnezeu, Ruah Elohim, etimologic „Suflarea“ lui Dumnezeu, pătrunde și fecundează apele originare, făcîndu-le să se împrăstie în multiplicitatea lumilor create, înainte ca El să le adune pentru a le reintegra în unitatea primordială.

Expirația – Inspirație, totul respiră.

Omul care sintetizează toate aceste lumi respiră și el. Respiră prin toți porii pielii. Am studiat rinichii în calitatea lor de centru al respirației, avînd în vedere că distribuie o parte din răsufare în ceea ce am numit „respirația genitală” (cea care determină procreația și face copilul) și cealaltă parte în respirația forței (cea care determină creația și conduce Omul spre nașterea sa întru Cuvînt).

Adam, „Omul roșu” – Arborele roșu, se diversifică în arbore urogenital și arborele pulmonar. Acesta din urmă pregătește deja „Arborele verde”, prin baletul pe care îl dansează cu reprezentarea sa simbolică la nivelul schimbului *fier-magneziu* sau *oxigen-carbon*.

Arborele pulmonar se numește în ebraică *Rea* רֵאָה, cuvînt care, pronunțat *Roe*, este verbul „a vedea”. Acest cuvînt s-ar putea citi: lumina רֵאָה în suflare הָ.

Arhetipul său e *Ruah Elohim*, suflarea lui Dumnezeu רִיחַ, al cărei nume e o diversificare a numelui luminii⁶³. Sînt tentată să spun că, dacă rinichii noștri aud⁶⁴, plămînii noștri văd.

Ieșind din Eden, Omul aude, dar nu mai vede⁶⁵. El se rupe de respirația arhetipală simbolizată de acel du-te-vino al lui Elohim רִיחַ prin grădină. În curînd va înceta și să audă.

Întorcîndu-se în Eden, în rezonanța NUMELUI, Omul aude mai întîi și abia după aceea vede.

– Prima parte a vieții, cea legată de respirația urogenitală, e axată pe ascultare.

– Cea de a doua, legată de arborele pulmonar, e axată pe vedere.

Am văzut cît de mult muncesc pentru dobîndirea vederii organele ce compun acest etaj. Dar ele nu uită necesitatea dobîndirii unei ascultări tot mai subtile, căci la un moment dat ascultarea și vederea se vor întîlni în descoperirea NUMELUI.

---

⁶³ Cînd Sfîntul Duh רִיחַ se face Principiu 1 care îl conduce pe Om la bariera-încercare הָ și cînd Omul o trece, Duhul devine Principiu ce îl face pe Om 1 să-i aparțină lui Elohim: e vorba de cuvîntul רֵאָה, lumină.

⁶⁴ Cf. cap. XII.

⁶⁵ Facerea, 3, 10.

Arborele pulmonar e și arborele fonator, cel al Cuvintului, al Vorbirii care nu se poate înfăptui fără ascultare. Voi mai vorbi despre aceasta⁶⁶. Iată de ce respirația își are rădăcina în rinichi și în adâncurile pelvisului, asumându-și fără încetare funcția de ascultare în vederea realizării sale totale ca lumină.

Ce aud și ce văd rinichii-plămîni, dacă nu pe *Ha-Şem*, NUMELE **הוה**, ale cărui două „suflări” **ה** sînt, la nivelul corpului nostru, cei doi rinichi și cei doi plămîni pe care îi prelungesc mîinile?

După cum am văzut⁶⁷, *Sabat*-ul, esență a respirației divine, este însăși esența actului creator prin care *Elohim* se retrage pentru ca **הוה** să fie. În adâncurile *Sabat*-ului, Adam e suflat în NUMELE său **הוה**, și tot acolo fiecare dintre noi e suflat, plămădit, modelat de mîinile divine și modulat de cîntul său, în NUMELE secret ce îi e propriu: *Nişmot-Haim* (*Facerea*, 2, 7). Acest NUME – Sămîntă e cel ce face din noi ființe care răsuflă, respiră, vorbesc.

Nişmot conține rădăcina *Şem*, NUMELE, și verbul *Naşom* **נשם**: „a respira”. Respirația este însăși viața NUMELE **נש** care trebuie să treacă, prin ea, de la starea de sămîntă (simbolizată de litera *Nun* **נ**) la starea de împlinire.

Imediat după ce l-a suflat pe Adam în NUMELE său, Dumnezeu, „a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care-l întocmise” (*Facerea*, 2, 8). Cuvintele „acolo”, *Şam* **שם**, și „a pune”, *Yasem* **יָסַם**, au rădăcina *Şem* – NUMELE.

Grădina Edenului e starea lui Adam pus în NUMELE său, lansat pe axa NUMELUI său, hrănit, crescut de el – aş spune chiar „pompat” de el, ca de o adevărată psihopompă (călăuză a sufletelor).

După drama căderii, dezaxat, ieşit din NUMELE său, din „pompele” sale, Omul nu mai respiră decît prin rinichi!

⁶⁶ Cf. cap. XVI.

⁶⁷ Cf. cap. XII.

Atunci Tradiția îl imploră: „Ascultă, Israel, ascultă! יהוה⁶⁸ Dumnezeu nostru, יהוה⁶⁹ Unul.“ Creștinismul, care se înrădăcinează în Israel, face să țîșnească la lumină Cuvîntul.

Nenumărate respirații se vor scanda de la ascultare înspre Cuvînt. Ele se vor întîlni, la toate popoarele, cu rugăciunea-respirație, rugăciune psalmodiată, rugăciune-mantra, rugăciune-isihasm⁶⁸, dikr⁶⁹, cîntare.

În aceste condiții, respirația devine memorizare ritmome-lodică⁷⁰ supusă unei balansări precise a corpului. Memorizare, deoarece balansarea este mișcarea cea mai arhaică, ca întîl-nindu-se cu expirația – inspirația originară în ritmul binar pri-mordial: ea dă forță și vigoare creierului primitiv numit rinence-fal – voi vorbi despre el referitor la simțul mirosului – care reduce Omul la un fel de vegetalizare, de natură „lemnoasă“, adică la esența sa.

Memorizare, deoarece, readus la esența sa, în inima fe-mininului său ce îi conține NUMELE, Omul își amorsează „ope-ra masculină“, opera de cununie care îi cere „să-și amintească“ de ceea ce este.

Să reamintim că rădăcina *Zakor* זכר⁷¹ înseamnă „bărbătesc“ și „a-și aminti“⁷¹.

A te cununa cu femininul înseamnă a coborî în adîncurile neîmplinitului pentru a te ridica spre înălțimile împlinitului. Scopul oricărei respirații este de a pregăti și însoți accastă dublă mișcare.

Ultima expirație va vedea nașterea NUMELUI.

Ultima inspirație va vedea încununarea căsătoriei divi-no-umane.

Ultima suflare va reintegra Omul în suflarea divină arheti-pală din sînul Tatălui, *Ain*, de unde provine totul și unde se întoarce totul.

⁶⁸ La creștini.

⁶⁹ La musulmani.

⁷⁰ Vezi operele lui P. Jousse (Éditions Gallimard).

⁷¹ Cf. cap. III.

MAREA OPERĂ: LUCRAREA DE CUNUNIE CU ȚĂRÎNA-MAMĂ SAU FAZA NEAGRĂ A OPEREI

1. Istoria lui Iov עֵישָׂא

Istoria lui Iov se petrece în țara UȚ.

Încălcându-și legile ontologice, Omul nu mai trăiește cununia cu pământul care îl poartă, dar rămîne legat de el pe planul esențial. Dacă, dimpotrivă, trăiește în conformitate cu aceste legi, el realizează cu pământul căsătoria ce precede nunta sa alchimică. Numele UȚ poartă în sine mesajul acestei căsătorii.

Iov, despre care ni se spune că e un om integru și cu frica lui Dumnezeu, și-a realizat primul etaj al ființei. El locuiește pe un pământ al cărui nume e strîns legat de devenirea sa. UȚ, în ebraică עֵץ, este compus din numele „arborelui” – *Et* עַתְּ – traversat de *Van* ו, Omul. Istoria lui Iov e cea a „Omului în Arbore”, a Omului integrat în Arborele său, angajat în *Sem*-ul său. Ea se va desfășura în patruleter, în „forjă”. Omul va fi chemat să intre în „matricea de foc” pentru a-și deveni NUMELE.

Iov a dobîndit tot ce trebuia să dobîndească. Textul biblic ne enumeră numărul copiilor săi, al animalelor sale, al servitorilor săi. Planul lui A AVEA e realizat. Slujitor al lui Dumnezeu și om de bine, Iov e fericit în mijlocul alor săi, respectat de

concețâteni, onorat de toți, sfătuitor înțelept al tuturor. Oriunde s-ar duce, vîrstnicii se ridică în fața lui, tinerii tremură. Astfel se descrie el însuși. E robul fără de prihană al lui Dumnezeu.

Iov este obiectul unui dialog misterios între Dumnezeu **יהוה** și Satan **שטן**.

Cele trei nume: **יהוה**, Satan și Iov ne amintesc de un alt dialog, din inima mitului căderii, între **יהוה** – *Elohim* și Șarpele-Satan: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie (*Ișa*), între sămînța ta și sămînța ei“, îi spune Dumnezeu lui Satan. „Accasta (sămînța ei) îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcîiul“ (Facerea, 3, 15).

Cuvîntul „vrăjmășie“ – *Aiov* **איו** – este numele ebraic al lui Iov.

Istoria lui Iov este cea a „vrăjmășiei puse“ de Dumnezeu în relația dintre *Ișa* și șarpe, dintre „semințele“ lor, adică dintre principiile lor care sînt **יהוה**, NUMELE pecetluit în inima femininului *Ișa* și, respectiv, *Satan*, principiul șarpelui.

Iov este vrăjmășia dintre **יהוה** și Satan.

În acest mit, mai mult decît în oricare altul, se vede că eroul dramei în care se joacă destinul divin este Omul. Iar drama se joacă la nivelul A FI al vicții Omului.

În triumghiul matricial *Yesod – Hod – Netsah* am întîlnit situații care o simbolizau pe aceasta: de exemplu Moise se află față de Faraon în același raport ca **יהוה** față de Satan, dar cei doi erau considerați oameni de poporul evreu rob al lui Faraon, adică de Omul prizonier al lui A AVEA.

La etajul inimii, în centrul lui A FI, principiile divine sînt, ele însele, „semințele“ pe care le întîlnim în dualitatea creată: Omul – **יהוה**, Dumnezeu neîmplinit, se măsoară cu „Adversarul“ (Satan) pentru a-l împlini pe *Elohim*-Dumnezeul deja împlinit!

Doar în perspectiva depășirii celor doi poli ai acestei antinomii, taina divină se propune contemplării noastre; doar în

„crenelul polului său neîmplinit” se situează taina Creației – taina Omului!

Moise și Iov, pe care critica istorică îi face contemporani, se succed în împlinirea mesianică. Ambii îl prefigurează pe Hristos, întrupare a lui **יהוה**, care va sintetiza cele două planuri ale împlinirii și va conduce Omul spre totala sa zeificare.

יהוה – sămînța, germene de conștiință în Adam-ul din grădina Edenului, este slab, atît de slab încît e evacuat în discursul șarpelui fără ca Ișă să-și dea măcar seama: „Oare a zis Dumnezeu (*Elohim*) cu adevărat: Să nu mîncăți din toți pomii din grădină?” (Facerea, 3, 1), deși formal porunca a fost dată de **יהוה** – *Elohim*¹.

Dar iată că Adam a crescut, conștiința i s-a fortificat în ciuda dramei căderii, căci „vrăjmășia e pusă”. Iar Iov își trăiește Paștele; în el, **יהוה** îl face pe Adam să iasă de pe pămîntul robiei sale. Acest lucru e exprimat prin prima încercare – pierderea tuturor bunurilor – care îl distruge pe Iov la nivelul lui A AVEA.

„Și Satan a răspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mîinilor lui, și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mîna, și atinge-te de tot ce are, și sînt incredințat că Te va blestema în față.

Dumnezeu a zis lui Satan: Iată, îți dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna” (Iov, 1, 9–12).

Astfel, hotarul dintre AVEREA și FIINȚA lui Iov e precis marcat.

La început, Satan distruge bunurile lui Iov, inclusiv pe copiii săi: șapte băieți și trei fete.

Descrierea acestei averi poate fi citită pe mai multe planuri. Vom vedea la sfîrșitul mitului că fiicele, care îi vor fi redată, sînt legate de persoana sa, de taina Numelui său. Dar, la început, cele trei fete ale lui Iov trebuie să fie legate de componentele personalității structurate de triada energetică

¹ Facerea, 2, 16.

Plăcere – Posesiune – Putere, despre care am vorbit mai sus², dar care, la acest etaj, aparține categoriilor psihologice.

Iov e distrus în ființa sa psihologică și în bunurile sale materiale. Dar conștiința i se fortifică.

III îl conduce pe om la o cunoaștere secretă. În fața încercării, Iov afirmă: „Gol am ieșit din pîntecele mamei, și gol mă voi întoarce în sinul pămîntului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvîntat fie Numele Domnului” (Iov, 1, 21).

El știe că Omul trebuie să redevină copil, să se facă sămînță pentru a intra în Împărăția lui *Malkut*: cunoaște marile taine ale lui Israel. E distrus, dar știe; și acceptă.

Astfel, Iov trăiește deja o împlinire, deoarece minia – opusă forței de împlinire³ – nu-i cuprinde inima.

Atunci Satan hotărăște să meargă mai departe:

„Și Satan a răspuns Domnului: Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-Ți mîna și atinge-Te de oasele și de carnea lui, și sînt încredințat că Te va blestema în față.

Domnul a zis lui Satan: Iată, ți-l dau pe mînă; numai crușă-i viața” (Iov, 2, 4–6).

III permite „să bată gongul”, „să se cutremure pămîntul” și „seismul” să-l atingă pe Iov⁴. Omul e atunci zguduit în pămînturile sale profunde simbolizate de organele *splînă* – *pancreas*. Marea Operă a botezului de foc începe; ea e sintetizată în programul lui Satan: „Piele pentru piele” – *Aor beod aor עור בער עור*.

Iov va merge din piele în piele pînă la capătul pămînturilor sale interioare, adică din cîmpuri de conștiință în mercur alte noi cîmpuri de conștiință.

Aor עור, „pielea” cu care e îmbrăcat Adam după cădere, reprezintă întunecarea conștiinței sale, redusă la neîmplinitul total și confundată cu un feminin de care nici măcar nu-și mai

² Cf. cap. X și cap. XI.

³ Cf. cap. XI și cap. XII.

⁴ Cf. cap. XII.

aduce aminte. Să reamintim⁵ că același cuvînt „piele“ – *Aor* – pronunțat *Avr* înseamnă în ebraică „Orb“. Adam e redus la ceea ce a fost nu numai înainte ca Dumnezeu să-i reveleze femininul său, ci chiar înainte să-i numească energiile – animalele – primului său pămînt interior.

Pentru început, lucrarea Marii Opere este o muncă de „memorie“, o mobilizare a puterii „bărbătești“ a lui Iov⁶ pentru ca, revenindu-i memoria, să se cunune cu partea sa feminină și să regăsească lumina pecetluită în ea.

Ultima „piele“ *עֹר* va fi *Aor* *אֵר*, „lumina“. Cea pe care Dumnezeu o califică drept *Tov* *טוב* încă din prima zi a Facerii, dar care va fi pe deplin *Tov* după ce va integra totalitatea lui *Ra* *רָע*, aici totalitatea lui *עֹר* „pielea“.

Femininul lui Iov, adîncul său, este numit în discursul lui Satan „osul și carnea“. Încă înainte de cădere, Adam își identificase femininul prin cuvintele: „os din oasele mele și carne din carnea mea“ (Facerea, 2, 23), adică, altfel spus: „Iat-o pe cea care este esență din esența mea și taină a simbului meu“⁷.

Într-adevăr, femininul lui Iov e mobilizat, inconștientul e pus în mișcare. Brusc, Iov, omul perfect stăpîn pe sine, nu se mai recunoaște; prin simbolul „nevestei sale“ el se revoltă: „Nevastă-sa i-a zis: Tu rămîi neclintit în neprihănirea ta! Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori!“ (Iov, 2, 9).

Acestea sînt contradicțiile noastre tulburătoare, care se manifestă atunci cînd sîntem puși la încercare: cineva, în interiorul nostru (conștiință născută, împlinit aparținînd lui *יְהוָה*) știe că încercarea e dreaptă și are sens, că ea e grea de potențialul său fertilizant și propice creșterii. Acest cineva din noi, deși distrus, este dragoste.

În același timp, mai există în noi cineva care se teme, care tremură în vechea sa „piele“ și nu vrea s-o părăsească, simțîn-

⁵ Cf. cap. III.

⁶ Vezi rădăcina ebraică unică a acestor două cuvinte, în cap. III

⁷ Cf. cap. XII.

du-se în siguranță deoarece s-a obișnuit cu ea. Ispitit să blesteme, el se revoltă.

Dar Iov reduce la tăcere a doua sa dimensiune: „Vorbești ca o femeie nebună!” (Iov, 2, 10).

Iov răstoarnă această parte a pământului său interior. Și continuă să muncească: discursul ce urmează e polarizat în întregime pe căutarea sensului, pe deschiderea spre niveluri mai înalte, spre cele două sefirot-uri, „Înțelepciune” și „Inteligență”.

Iov își va pune pe umeri capetele noi ce îl obligă la morți și învieri succesive.

Cei trei prieteni veniți să-l vadă sînt trei aspecte ale lui însuși în creșterile pe care le asumă, intrînd în durerile facerii. Ei sînt trei „capete” din ce în ce mai cunoscătoare, pe măsură ce el înaintează în cununia cu sine, în penetrarea tenebrei sale, a pămînturilor sale interioare, a femininului său, a mamei sale – soție...

El își începe, asemenea lui Oedip, marea călătorie nocturnă. Dar, în cazul lui Iov, limbajul e mai alchimic. Aflat pe patul de suferință, acoperit de „o bubă rea din talpa piciorului pînă la creștetul capului”, Iov cunoaște faza numită de „putrefacție” a Marii Opere: „Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pămîntoasă, pielea-mi crapă și se desface” (Iov, 7, 5).

Iov nu pricepe. Le spune prietenilor săi: „Învățați-mă și voi tăcea; faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit... Întoarceți-vă, nu fiți nedrepti; întoarceți-vă și mărturișiți că sînt nevinovat!” (Iov, 6, 24-29).

La început, el caută cauza în categoriile punitoare ale cîmpului său de conștiință primară. Dar nu-și recunoaște nici o vină. Să aibă Dumnezeu alți ochi decît el?

„Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om?...”

Mîinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și Tu să mă nimicești?

Adu-Ți aminte că Tu m-ai lucrat ca lutul; și vrei din nou să mă prefaci în țărîină?

Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai încheat ca brînză?
M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine...
Iată totuși ce ascundeai în inima Ta, iată, știu acum ce
aveai de gînd" (Iov, 10).

Aceste încercări aparțin Fazei Negre a Marii Opere:

– Cînd uscăciunea focului infernului: „Trăgeam nădejde la lumină, și cînd colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaiele fără încetare. Umblu înnegrit, dar nu de soare. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăși cu struții. Pielca mi se înnegrește și cade, oasele îmi ard și se usucă" (Iov, 30, 26–30).

– Cînd umezeala din adîncuri: „Oare o mare sînt eu, sau un balaur de mare, de ai pus strajă în jurul meu? Cînd zic: Patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimîntî prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah! Aș vrea mai bine gîtuirea!" (Iov, 7, 12–15).

Iov e gîtuit. Apucat de gît la „Poarta zeilor", el trece într-un alt nivel de conștiință:

„Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți, și mă aruncă în mîinile celor răi. Eram liniștit, și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă; îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pămînt, mă frînge bucăți, bucăți" (Iov, 16, 11–14).

Toate organele vitale, locuri ale forței, sînt atinse de această încercare.

Iov își continuă îngrozitoarea călătorie! Folosesc cu bună știință cuvîntul „îngrozitoare", deoarece originea sa este alchimică, cele două faze ale Operei fiind exprimate prin formula „Cerul îngrozit, Materia subtilizată".

Iar „a fixa subtilul, chintesența" este desigur încercarea cea mai grea. Însuși Hristos, pe Cruce, îl imploră pe Tată să „îndepărteze de El aceea cupă". Iov imploră și el...

„Imagine a lui Hristos ce va veni", el are tăria să continue. Omul își urmează dureroasa călătorie. Nu în ignoranța inconstientului, ci în mod conștient, în noaptea ce conține lumina. La acest nou etaj al labirintului, tenebrele cresc în densitate pînă la contrapunctul lui *Ain*, „Nimicul" adîncurilor abisale.

Aceasta e coborîrea în infern: precipitare la nivelul picioarelor, reîntoarcere la sămînța care conține totalitatea făgăduințelor, arhetipurile „De sus” și imaginea lor „de jos”, „Mi” și „Ma”, *Maim*-ul haosului primordial pe vremea cînd pămîntul era „inform și pustiu”.

Reîntoarcere la „informul și pustiul” genezei sale, spre a-și trăi adevărata vocație, aceasta pare a fi – într-un aparent regres⁸ – experiența trăită de aventura umană a celui ce-l caută pe Dumnezeu. Dacă nu o trăiește în timpul vieții terestre, s-ar putea ca moartea sa să fie tocmai o astfel de experiență⁹.

Iov moare aici și imediat. Își imploră prietenii, face apel la inteligența lor: „Între voi nici unul nu e înțelept?” (Iov, 17, 10). Dar profunzimea suferinței depășește înălțimea înțelepciunii lor:

„S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sînteți voi, și că o dată cu voi va muri și înțelepciunea...”

Căci voi sînteți niște făuritori de minciuni, sînteți cu toții niște doftori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat!” (Iov, 12, 2; 13, 4-5).

Ei vorbesc în Iov, dar Iov îi respinge în continuare:

„Astfel de lucruri am auzit cu des; voi toți sînteți niște mîngîietori supărăcioși” (Iov, 16, 2) și mai departe: „Pînă cînd îmi veți întrista sufletul, și mă veți zdrobi cu cuvîntările voastre?” (19, 1-2).

În cele din urmă, se desparte definitiv de prietenii săi. Își taie astfel ultimul cap:

„Cît de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor brațului fără putere!

Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală!” (26, 2-3).

Iov merge acum mult mai departe. Demersul său e apofatic: găsește și nu găsește sensul. Dragostea lui de Dumnezeu

⁸ Cf. cap. XII.

⁹ Cf. cap. XI.

rămâne mereu nesatisfăcută. Răspunsul se află într-o experiență inexprimabilă, într-un dincolo aflat mereu dincolo de orice conceptualizare.

Fiecare schimbare de piele e o schimbare de conștiință, o emergență într-un câmp de inteligență și de înțelepciune noi.

Împreună cu prietenii săi, el a îndepărtat ultima piele a inimii și a urechilor, a făcut toate circumciziile; își poate aborda acum ultimele pământuri interioare:

„Argintul are o mină de unde se scoate, și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ, și piatra se topește ca să dea arama.

Omul pune capăt întunericului, cercetează pînă în ținuturile cele mai adînci pietrele ascunse în negura și în umbra morții“ (28, 1-3).

Apropiindu-se de „piatra sa ascunsă“, el se apropie de sursa celor două sefirot-uri:

„Dar înțelepciunea unde se găsește?

Unde este locuința priceperii?“ (28, 12).

Asemenea lui Ilie prezent la toate circumciziile, asemenea lui Ioan Botezătorul înfăptuind ultima circumcizie și pregătind calea lui יהוה, un al patrulea prieten se ivește, alungîndu-i pe ceilalți trei. El se numește *Elihu*.

יהוה este însuși NUMELE lui יהוה, cu ultimul ה înlocuit prin א. El e Iov, din care o parte (un ה) nu se află încă în *Elohim*. Îl pregătește pe Iov pentru lumina totală. Duhul lui *Elohim* se află deja în el:

„Căci sînt plin de cuvinte, îmi dă ghes duhul înlăuntrul meu; lăuntru este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să plesnescă“ (32, 18-19).

În el se află Sfîntul Duh; și, o dată cu acesta, nebunia. Nebunie în ochii oamenilor, ea e de fapt Înțelepciunea divină, în timp ce înțelepciunea lui Iov în cei trei prieteni ai săi este nebunie în ochii lui Dumnezeu.

„Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu...“

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, și prin suferință îl înștiințează...

Iov, ia aminte la aceste lucruri! Privește liniștit minunile lui Dumnezeu!“ (36, 2 și 15; 37, 14).

Elihu glăsuiește; îl pregătește pe Iov pentru a merge spre zăcămintul Inteligenței, spre izvoarele Înțelepciunii, în ultimul său pământ, „cel în care se găsește aurul, iar aurul din țara aceasta e *Tov* **טוב**“, **טוב** sau lumina pe deplin cucerită!

Acest verset din Cartea Facerii (2, 12) descrie primul din cele patru pământuri interioare ale Omului, pământuri fecundate de unicul fluviu ce iese din Eden. „4“ este numărul care simbolizează structurile Omului interior, dar nu poate dezvălui realitatea formală; o altă imagine, cea a scării, propune treizeci și trei de trepte, fiecare treaptă putînd fi considerată un pământ de construit.

Dar indiferent care ar fi imaginea, cel dintîi pământ descris în Cartea Facerii e cel pe care Omul îl cucerește înaintînd pînă în ultimele sale adîncuri. *Elihu* e călăuza ce îl îndrumă la porțile acestui prim pământ; ceilalți trei prieteni l-au condus pe Iov la primele trei niveluri energetice, adică la primele trei pământuri numite în Cartea Facerii în ordine descrescătoare pînă la cel udat de Eufrat. De la acest din urmă pământ își înfăptuiește Iov creșterea.

Pentru el, acest pământ se numește Uț **וֹט**: omul - *Vav* ו (1=6) în arborele **וֹט**. Omul ajunge acum la 9, ca în luna a noua a gestației sale. Nu se va putea naște în 10, în *Yod*, decît dacă va fi condus de **יְהוָה** Însuși, singura călăuză care îi poate deschide „sîmburele“, NUMELE.

Acesta este motivul pentru care *Elihu* se retrage, la rîndul său. La fel ca Ioan Botezătorul, el va spune: „Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez“. Înlăturînd ultima piele, *Elihu* dispare.

Toate circumciziile Înțelepciunii – Inteligenței sînt făcute, cu excepția aceleia pe care doar **יְהוָה** o poate înfăptui, prin Om.

„Atunci Domnul **יהוה** a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:

Cine este cel ce Îmi întunecă planurile, prin cuvântări fără pricepere?

Încinge-ți mijlocul ca un viteaz,

Eu să te întreb și tu să Mă înveți.

Unde erai tu când am întemeiat pământul?

Spune, dacă ai pricepere“ (38, 1-4).

Între „Temelia – *Yesod*“ și „Inteligența – *Binah*“, o îmbrățișare cosmică cuprinde sefirot-urile, **יהוה** îndemnându-l și pe Iov să participe la ea, pentru a-și aminti pe deplin.

Inteligența („priceperea“) este aici pe de-a-ntregul feminină: „eu să te întreb, spune **יהוה** – Înțelepciunea, forța masculină a lui Iov, și tu să Mă înveți, pricepere“ – forța feminină chemată să se deschidă și să dea rod. Furtuna este ultima răscolire ce are loc în Iov, ultimul „tunet“ al splinci – pancreasului, deoarece ajungem la ultimul pământ.

Într-un prim timp, coborîm „pînă la izvoarele mării... pe fundul adîncului... la porțile morții... la lăcașul luminii... la locuința întunericului“, pentru ca Iov să-și amintească de obîrșia sa: „Știi, căci atunci erai născut, și numărul zilelor tale este infinit!“ îi spune **יהוה** (Iov, 38, 21).

Omul arc aici revelația veșniciei sale. Creat în eternitate, dincolo de timp, el își poate aminti de sămînța sa, poate merge pînă la simburile său. Călăuza sa e Dumnezeu.

Cîntînd un imn cosmic, **יהוה** modelează atunci ultimul cap al lui Iov, cel simbolizat la evrei de primul triumphi arhetipal și numit de chinezi „cîmpul de cinabru superior unde se produce căsătoria Omului cu universalul“.

Dumnezeu îl creează pe Iov în ultimele lumini ale Înțelepciunii și Inteligenței.

„Cine a pus Înțelepciunea în rărunchi,

Și cine a dat Inteligența unimii?“ (Iov, 38, 36), întrecăb **יהוה**, înainte de a-și încheia cîntul cosmic prin descrierea celor zece energii, de-acum integrate, începînd cu leul și pînă la vultur.

De la leu la vultur, Iov și-a asumat toate pieile succesive.

Devenit vultur, el a străbătut Edenul și a ajuns la „Poarta Zeilor“. Dar între „Poarta Zeilor“ și Răsăritul Edenului se află abisul, simbolizat de trecerea între cele două triumfiuri, pe Arborele Sefirot-urilor – gîtul la nivelul corpului uman. Răsăritul e păzit, ne spune Cartea Facerii, „de heruvimi care învîrtesc o sabie învăpăiată“ (Facerca, 3, 24).

„Încinge-ți mijlocul ca un viteaz,

Eu să te întreb și tu să Mă înveți“,

spune încă o dată **יהוה**, repetînd cu și mai mare insistență această poruncă, deoarece Iov trebuie să-și adune ultimele energii pentru a merge mai departe și a trece peste prăpastie.

Aceasta e păzită de doi Stăpîni ai adîncurilor. Pieile lor sînt ultimele două cîmpuri de conștiință ale lui Iov. A pătrunde în ele este o lucrare imposibilă pentru cel ce nu a devenit el însuși aceste piei.

„Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție!

El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.

Cel ce l-a făcut l-a inzestrat cu Sabia Sa“ (Iov, 40, 19).

Hipopotamul, *Behemot*, paznicul Porții de la Răsărit, îl călăuzește pe Om pe drumul Sabiei, adică pe drumul NUMELUI său.

Behemot **בהמות** este o formă de plural. Ar putea fi Heruvimii care se apropie de NUME în cea din urmă mutație. Ei se află aproape de NUME, deoarece „heruvim“, (*Karov* **קרוב**), înseamnă cel ce e „apropiat“, (*Qarov* **קרוב**), *Kaf* **כ** referindu-se, pe plan ontologic, la *Qof* **ק**.

Heruvimii obligă la înfăptuirea ultimei mutații, *Behemot* **בהמות** putînd fi citit: „în **ב** moartea **מות**“. Feminin plural, *Behemot* simbolizează forța și inteligența.

Heruvimii păzesc tronul lui Dumnezeu.

Înarmat cu forța lui **יהוה**, Iov trece bariera angelică a Heruvimilor.

Înarmat cu forța lui **יהוה**, el se prezintă în fața ultimului Stăpîn al apelor sale profunde: *Leviatan*.

Cine e *Leviatan*?

לִיָּאֵן îi preamărește frumusețea, impenetrabilitatea pielii ce formează o cuirasă, fălcile ca niște scuturi „unite împreună ca printr-o pecete”. Gura sa stîrnește groaza. Din ea „își nesc flăcări, scapără scînteii de foc. Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte... Face să clocotească fundul mării ca un cazan și-l clatină ca pe un vas plin cu mir. În urmă el lasă o cărare luminoasă; și adîncul pare ca pletele unui bătrîn... Este împăratul celor mai mîndre dobitoace” (Iov, 41).

Un mare mister înconjoară acest monstru. Monstru de partea aceasta a prăpastiei, nu este el Serafim, „cel ce arde”, formînd împreună cu Heruvimii și Tronurile ultima triadă a celor nouă ierarhii angelice?

„Inima lui este tare ca piatra,
tare ca piatra de moară care stă dedesubt” (Iov, 41, 24).

Inima lui *Leviatan* e simburele ființei, pecetluit în ea încă de la obîrșie, de cînd *אֱלֹהִים Elohîm* „a închis carnea lui Adam în adîncul ei” (Facerea, 2, 21).

Am văzut că „adîncurile”¹⁰ – *Tahtenah* תַּחְתָּנָה – conțin și pe *Hatunah* הַתֻּנָּה „căsătoria”.

Leviatanul este ultimul pămînt pe care Iov trebuie să-l pătrundă, obiectul ultimei sale cununii cu sine. El este, în adîncul infernului său, dragonul pe care Iov îl va strînge în brațe pentru a-i deschide inima, pentru a fi topit o dată cu „piatra”, piatră unghiulară, inimă a edificiului, în cea din urmă lucrare a forței, spre a da naștere divinului.

Iov devine NUMELE său.

„Urechea care trebuie să audă te-a auzit, acum ochiul meu Te vede” (sau „sursa mea Te vede”).

„Fericiți cei cu inima curată, va spune Hristos, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.”

¹⁰ Cf. cap. XII.

În *Tiferet*, Iov e pe deplin purificat: el devine lumină. Mănincă fructul Arborelui dualității care era el însuși, fructul unității care a devenit el însuși. NUMELE său dobândit.

Unitatea e inseparabilă de multiplicitate. Ambele sînt aici antinomice, deoarece aparțin Realității ce depășește toate realitățile percepute pînă la ultima experiență și supuse dualității.

Această multiplicitate nu mai este cea trăită la început, sub forma simbolului „țărinei” – pulbere¹¹. În *Tiferet* תִּפְרֵת, țărina תַּבַּי Afar, devenită „cenusă” עֶפֶר Efer în flăcările forjei, s-a supus poruncii de a crește עָלָה a cărei rădăcină domină Marea Operă în totalitatea ei.

„Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pămîntul și supuneți-l” (Facerea, 1, 28).

Iov a luat asupra sa *Ain-ul* יָ, și-a asumat „sursa” sau „ochiul” originilor; prin foc, el a devenit *Alef* א, cap „cu coarne”, adică „încoronat”¹².

În cazul lui Iov, răspîndirea în universal e simbolizată prin multiplicitatea bunurilor ce îi sînt înapoiate, prin bogăția noului său șeptel și prin cei zece copii cu care e încununat: zece este *Yod*. Dintre cei zece copii ei săi, trei fete își revelează numele: ele sînt Numele lui Iov sub forma simbolului triadei sale energetice împlinite:

– *Iemima* יְמִמָּה este plenitudinea spațiilor și a timpurilor devenite acum posesiune a lui Iov.

– *Chefia* חֶפְצָה este „vara” – *Chef* חֶפֶץ – la rădăcina sa יָ, anotimp cînd „se taie” – *Chefoa* חֶפְצָה – fructul.

Fructul se află potențial în arborele חֶפֶץ *Uf*, țara lui Iov; el a devenit acum *Yod* în vîrfurile acestui arbore חֶפְצָה. Are un parfum îmbătător. *Chefia* e o plantă frumos mirositoare. Parfumul și savoarea fructului sînt *plăcerea* pe care o trăiește Iov, tot așa cum Noe își găsește *plăcerea* în beție.

¹¹ Cf. cap. VIII.

¹² Cf. cap. V, cap. VII și cap. XX.

- *Cheren-Hapuc* קֶרֶן חָפֶז, „încununare a contrariilor“, „depășire a contradicțiilor“. este minerul „Sabiei rotitoare“ ce păzea Poarta de la Răsărit; cuvîntul „rotitoare“, *Hapuc*, desemna și cele două tășuri ale Sabiei חָפֶז. *Cheren* קֶרֶן, „cornul“, are valoarea $100+200+700=1\ 000$. Ea este dominarea, *puterea* pe deplin dobîndită.

Ea este unitatea.

Hindușii o numesc *Advaita*.

Fruct copt al Pomului Cunoașterii, Iov poate merge acum să culcagă fructul Pomului Vieții.

2. Iona

Nu-l putem părăsi pe Iov fără a ne referi la profetul Iona, a cărui experiență trăită în pîntecele balenci – „peștele cel mare“ – ține de aceeași călătorie.

Totuși, Iona n-a ascultat Cuvîntul Domnului și nu s-a supus poruncii divine referitoare la Ninive: ar fi trebuit să meargă în „cetatea cea mare“ și păcătoasă spre a-i îndemna pe locuitorii ei la căință.

Fugind de această poruncă, se îmbarcă pe prima corabie și pleacă la Tars, „departe de Fața Domnului“. Dar pe mare se pornește o furtună ce amenință să scufunde corabia. Însălmîntați, marinarii trag la sorți pentru a afla din pricina cui s-a stîrnit nenorocirea. Pricina este Iona.

Dar Iona „s-a pogorît în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus“.

Aparent departe de împlinire, Iona e readus brutal la realitatea destinului: e aruncat de marinari „în inima mării“, în inima „neîmplinitului“ său.

Înghițit de monstrul marin, din care tradiția orală face o balenă, Iona pare sortit să nu mai vadă niciodată lumina. Dar, în adîncul măruntaielor peștelui celui mare, el își amintește de **יהוה**, îl cheamă și **יהוה** îi răspunde.

„M-ai aruncat în adînc, în inima mării, și riurile de apă m-au înconjurat; toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine.

Apele m-au acoperit pînă aproape să-mi ia viața, adîncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu.

M-am pogorît pînă la temeliiile munților, zăvoarele pămîntului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu!“ (Iona, 2, 4-7).

יהוה vorbește peștelui și acesta îl varsă pe Iona pe uscat.

Înveșmîntat în forța adîncurilor sale Iona poate înfrunta cetatea Ninive și înțelege îndurarea divină față de aceea cetate.

El face experiența transcendenței.

„Acestei transcendențe îi dăm în mod curent numele de Dumnezeu“¹³, spune Shri Aurobindo. Dar, într-un prim stadiu, Omul atinge acest nivel de conștiință cosmică, aflat deasupra nivelului nostru obișnuit de conștiință, doar dacă redevine germene, pește, pogorîndu-se „pînă la temeliiile munților“, la rădăcinile ontologice, la Arhetipurile creației.

Există un foarte recent studiu embriologic conform căruia germenele aflat în pîntecele matern are memoria cosmică. El știe.

Traumatismul respiratoriu al nașterii împinge această memorie în adîncurile inconștientului. Se pare că acela care redevine de bunăvoic și în mod conștient germene (iar tehnicile respiratorii nu sînt străine acestui demers), acela care „se căsătorește cu mama“, străpunge tenebrele inconștientului, sfărîmă mormîntul memoriei și regăsește Cunoașterea. Ajuns în inima sinelui, cel ce cunoaște se află în inima a tot ce are viață.

---

¹³ *Lu Vie divine*, p. 63.

„Al meu e soarele, a mea luna, ale mele stelele, a mea Mama lui Dumnezeu, ale mele toate creaturile! Ce mai vrei și ce mai cauți, o, suflet al meu! Totul este al tău și totul este pentru tine...“, strigă cîntărețul prin excelență al acestei experiențe, sfîntul Ioan al Crucii, după ce mai înainte își descrie călătoria în noaptea cea mai întunecată.

Ieșind din aceeași noapte și purtînd în corpul său stigmatetele rănilor lui Hristos, sfîntul Francisc din Assisi îl caută pe Domnul în care recunoaște întregul Univers: astfel el se naște în sînul unei noi familii, iar fiecare element al acesteia este și „al său“: „fratele Soare și sora Lună și Stelele, fratele Vînt, fratele Foc și sora noastră, mama Țărîna...!“

Aceste poeme nu fac obiectul criticii psihanalitice cum au crezut unii; ele aparțin unor categorii ce îi scapă complet: sînt fructul unei experiențe mistice.

Numele ebraic *Iona* יוֹנָה conține Tetragrama, în care *Nun* נ avînd valoarea 50 îl înlocuiește pe unul dintre *He* ה avînd valoarea 5. *Iona* este acest *nun*. Arabii îl numesc *Dhun-Nun*; *Nun*, literă avînd valoarea 50 atît în arabă cît și în ebraică, înseamnă în ambele limbi „pește“, mai exact peștele-mascul. Balena joacă același rol ca Arca în povestea lui Noe: ca este peștele-femelă, deținător al energiei-informație¹⁴.

Fie că e vorba de balenă, de delfin, de crocodil sau de makara, toți acești pești ce trăiesc în *Malkut*, pe pămînt sau în apă, și a căror inimă are văpaia diamantului, se confundă cu mama divină cea neagră a adîncurilor; această mamă e *Kali*, soția lui Șiva la hinduși, *Isis* la egipteni, *Kybele* la cretani, *Dana* la celți, *Persefona* la greci... E singura Doamnă a Noptii, pe care Apuleius o cîntă în acești termeni:

„Sînt natura mamă a lucrurilor, stăpînă a tuturor elementelor, origine de principiu a secolelor, divinitate supremă, regină

---

¹⁴ Vezi *La lettre, chemin de vie* (cap. XVI). Fac aluzie aici la cuvîntul *Nagod* נָגוּד „a informa“, care înseamnă de asemenea „față în față“ și în structurile căruia *Nun* נ, peștele-mascul, stă față în față cu *Dag* דָּג, peștele-femelă. Informația nu poate exista decît în căsătoria omului ce se face pește, pentru a se cununa cu o nouă sumă energetică, simbolizată de *Dag* în profunzimile neîmplinitului.

a zeilor Mani, prima între locuitorii cerului, prototip al zeilor și zeitelor. Voința mea domnește peste bolțile luminoase ale cerului, peste adierile salubre ale oceanului, peste liniștea lugu-bră a infernului” (Metamorfoze, XI, 4).

3. Coborîrea în infern în miturile grecești

A redeveni germen: această operațiune ocupă un loc atît de central în evoluția noastră, încît toate tradițiile o descriu scoțînd în evidență identificarea sa cu experiența $\gamma\tau\lambda$, experiența „ne-luminii”.

Așa este descrisă în *Cartea călătoriei nocturne* a lui Ibn Arabi, în *Cartea morților* (Bardo Thodol) din Tibet, în cea din Egipt, în coborîrile în infern din miturile grecești, în *Infernul* lui Dante. În sfîrșit, orbirea a numeroși eroi din legendele noastre traduce aceeași descindere în tenebre, conform unei mișcări labirintice, dar care se înscrie în cadrul primului triumphi inversat.

În acest prim triumphi, nu mai e vorba de tenebrele ignoranței; subiectul a făcut deja experiența lui $\tau\omicron\nu\ \gamma\tau\lambda$, a binelui, a luminii; el trăiește într-o beznă deasă, dar e deja conștient de lumina ascunsă în întuneric. Lumina nu se va ivi decît atunci cînd razele sale vor întîlni materia care le va primi și pe care o vor putea pătrunde.

Aici se săvîrșește căsătoria.

„Materia” este „Mama neagră a adîncurilor”, adică arhetipurile inferioare unde au fost aruncați Iona și Iov, și cu care s-a unit Oedip căsătorindu-se cu Iocasta.

Înțelegem acum de ce nimeni nu se va putea întoarce din infern dacă nu a captat mai întîi lumina esențială a ființei sale, după ce a început „să separe ceea ce e subtil de ceea ce e dens”.

La fel, nimeni nu va putea să asume noua traiectorie labirintică și să-i găsească ieșirea dacă nu e însoțit de o călăuză.

☐☐☐ a fost călăuză lui Iona și Iov, Antigona l-a călăuzit pe Oedip, Ariadna pe Tezeu... Hermes îl va însoți pe Hercule, Sibila din Cumae îl va conduce pe Enea. Lira cu șapte coarde oferită de Apolo lui Orfeu este însăși vocca zeului ce îl va călăuzi pe „orfan”. Premise ale cuvîntului său, cînt al zeului pe care îl conține în germene, lira croului umple de încîntare adîncurile infernului și o eliberează pe Euridice – ființa sa divină, culeasă în profunzimile lui *Tiferet*; Orfeu se măsoară cu sefira *Din* (Dreptate). Va reuși să treacă prin „Poarta zeilor”? Se oprește în fața ei, se întoarce. Vrea s-o vadă pe Euridice, s-o perceapă cu ochii, s-o posede.

Dar „a se întoarce în urmă” înseamnă a reveni la o conștiință obișnuită, a regăsi ochii de carne, a opri viața. Viziunea se spulberă!

În momentul cînd Omul, cuprins de dragostea divină, trăiește experiența divinului, dacă vrea s-o conceptualizeze, s-o închidă în viziunea de care nu s-a eliberat încă, o sfărîmă.

Atunci o durere inexprimabilă, la fel de puternică pe cît de intensă a fost dragostea trăită, pune stăpînire pe cel ce era gata să se nască întru lumină și îl închide într-o noapte mai neagră decît cea a infernului.

Orfeu va muri de durere.

E foarte periculos ca în cadrul unei astfel de experiențe să cobori transcendentul la nivelul categoriilor unei conștiințe comune și să-l închizi în tiparele noastre conceptuale.

Cine ne va fi ghid în cursul acestei călătorii în infern, trăită în cadrul tehnicilor analitice moderne, și ce ghid se va dovedi a fi un adevărat maestru, capabil să recunoască, printre materialele ivite din adîncuri, pe acela aparținînd unuia sau altuia dintre planurile de conștiință?

O lege fundamentală, experimentată la nivelul Ființei, pretinde ca, „atunci cînd discipolul e pregătit, să sosească maes-

trul": Rafael va sta la ușa lui Tobie, gata să-l însoțească pe tânăr în călătoria sa¹⁵. Adevăratul macstru se va arăta celui ce își caută adevăratul cap: Tatăl.

Pentru a porni în căutarea Tatălui, Enea, și el orfan, îi adresează Sibilei o singură rugămintă: „Fă să pot coborî în infern și să-i revăd chipul îndrăgit... Arată-mi drumul subteran ce mă va duce la cel pe care l-am purtat pe umerii mei...”

Ce a purtat Enea pe umeri dacă nu adevăratul său cap, adevăratul său chip, „chipul său îndrăgit” – chipul său divin – de care a fost decapitat pentru a pune în locul lui, ca orice om cu conștiința obturată, o mască?

Cine e Tatăl, dacă nu mînerul Spadei, *Yod*, zeul?

Un lucru e remarcabil în acest mit: în căutarea divinului, Enea nu îi cere Sibilei să-l poarte spre înălțimile unui cer în mod normal inaccesibil, ci spre adîncurile abisului, ale abisurilor sale.

Dumnezeu nu trebuie căutat sus, ci în interiorul nostru, în acel pol „inferior” a cărui integrare e singura capabilă să ne dea „cheia” divinului, să permită recuperarea adevărului cap purtat deasupra umerilor (claviculelor).

Doar după ce și-a regăsit Tatăl – adevăratul său chip – Enea poate reveni pe pămînt, avînd puterea de a întemeia Roma, cetatea celor șapte coline, adică de a duce la bun sfîrșit misiunea pe care i-au încredințat-o zeii.

E foarte important să notăm că Enea călăuzit de Sibila s-a înarmat cu o creangă de aur pe care trebuie s-o ofere reginei Infernului (Mama). Această rază de lumină e simbolul filiației sale divine regăsite, singura care îi permite intrarea în abisul infernal. Ea e cheia a cărei importanță am subliniat-o deja. Celui ce nu o posedă și nu e conștient de dimensiunea divină a experienței, i se va arăta acolo jos doar monstrul morții și nu va mai putea reveni la lumină.

Tezeu a moștenit de la tatăl său Sabia de Aur, și totuși...

---

¹⁵ Cf. cap. XIX.

Hercule tocmai i-a furat uriașului Atlas, ce poartă pe umerii săi bolta cerească, merele de aur din Grădina Hesperidelor, când stăpînul său Eristeu îi cere să coboare în Infern și să-l aducă de acolo pe Cerber, monstrul care îi păzește porțile.

Întărit prin înălțarea precedentă, Hercule poate coborî. Hrănit cu merele de aur, el posedă cheia Infernului și va ști s-o folosească. Nu e pentru prima oară cînd trece printr-o astfel de încercare. Nu s-a măsurat el deja cu Geryoneus, uriașul cu trei trupuri a cărui locuință submarină e păzită de un cîine cu trei capete, prefigurare a cîinelui tricefal Cerber?

Dante și ghidul său Virgiliu coboară și ei pe umerii aceluiași Geryoneus, traversînd cel de al optulea cerc al Infernului. În brațele uriașului Anteu, ei traversează cel de al nouălea cerc; Hercule l-a cunoscut și el pe Anteu. L-a strivit, strîngîndu-l la piept.

În mod ciudat, experiența eroului grec e re trăită de poet. Ambii au înfruntat Infernul numai după ce au învins leul.

Leul este primul animal despre care Dumnezeu îi vorbește lui Iov, ultimul fiind vulturul: în Tetramorf, leul și vulturul sînt cele două dimensiuni centrale.

„În această operațiune vulturul devorează leul“, scrie alchimistul Salmon în prefața *Bibliotecii Filosofilor*¹⁶. Vulturul, al cărui simbolism îl vom studia mai tîrziu, anunță deja înălțarea, sublimarea.

Ce implică această sublimare? Ce fel de integrare trebuie să asigure ea? Ce parte a Operei înfăptuiesc croii noștri atunci cînd coboară în Infern și întîlnesc leul?

În fiecare om, leul simbolizează energia psihică trăită la nivelul inimii, înainte ca aceasta din urmă să devină, la etajul Ființei, inimă – Dragoste divină. Din această perspectivă sim-

---

¹⁶ Citat de G. Monod-Herzen, *L'Alchimie méditerranéenne*, p. 138 (Adyar).

bolică, leul e legat de pasiune, de impetuositate, de curajul mergînd pînă la eroism, de minie chiar, tot atîtea virtuți psihice ce trebuie să se transforme în virtuți ontologice.

Atunci cînd apostolul Pavel cere cîncecizia inimilor, demersul său e identic cu acela al alchimistului: „Vulturul să devoreze leul”.

Leul este de neam regesc: el nu trebuie să moară, ci să se identifice cu o regalitate superioară. Devorîndu-l, vulturul regal îi asimilează energia solară și îi preschimbă calitățile în Dragoste – Cunoaștere.

Omul care a învins leul înăuntrul său și, asemenea lui Hercule, s-a îmbrăcat în pielea lui, a dominat caracterul psihic al clanurilor sale și s-a înveșmîntat în premisele hainci sale de lumină. Astfel, el a făcut primii pași pe calea regală. Dar drumul e lung și greu: mai sînt încă munci de făcut. La capătul drumului, la Dante și în mitul grec, așteaptă Cerberul, păzitorul porții.

Cerber – în greacă: *κερβερος* – este un cuvînt enigmatic. Pare să provină din contracția lui *χερας* și *βαρος* și înseamnă „Corn puternic”. Această semnificație nu face decît să-mi confirme intuiția profundă: prin structura sa trinitară și prin puterea coarnelor sale, Cerberul pare a fi fața neagră, polaritatea negativă a dragonului cu care omul se pregătește să se unească și care este fratele Leviatanului ebraic.

O altă etimologie, apropiată de precedenta, face din acest monstru un „devorator de carne” (*κρεας* carne – *βορας*, voracc); rolul său ar fi astfel similar cu acela al lui Satan, „devorator de țărînă” atîta timp cît Omul rămîne departe de Soțul divin.

O a treia etimologie posibilă e cea sanscrită. *Cerber* ar fi, în acest caz, numele nopții, *Sarvari*¹⁷. N-o însoțește ciinele pe Artemis, zeița lunară, născută cu o zi înaintea fratelui său Apolo, zeul solar?

Oricare ar fi etimologia acceptată, Cerber reprezintă, pentru devenirea Omului care se măsoară cu el înainte de a intra în zeificare, ceea ce reprezintă luna pentru soare, seara pentru dimineața Genezei: una și aceeași realitate în dubla sa polaritate.

¹⁷ Jacques Duchaussoy, *Le Bestiaire divin* (Éditions La Colombe).

Faptul că Cerberul are capul unui ciine prezintă o importanță deosebită. Am fost adesea frapată de prezența oamenilor cu cap de ciine, pe care iconografia creștină îi așază în dreapta capului lui Hristos în Slavă (de exemplu pe timpanul nartexului bazei din Vézelay).

De ce a fost dat numele Ciinelui constelației ce se află în vecinătatea soarelui în momentul când el se găsește în punctul cel mai înalt al drumului său?

Particularitatea e confirmată de limbajul curent, care numește „caniculare” zilele calde din această perioadă a anului. Corespondența simbolică dintre anatomia cerului fizic și cea a pământului ne permite să credem că există o apropiere între ciine și zeul cu care Omul își reface totalitatea.

„Ciinele” este în ebraică כֶּלֶב *Keleb*, iar rădăcina cuvântului, *Kol*, înseamnă „totalitatea”; omonimul său *Kebe* כֶּבֶב semnifică „legătură, lanț”. Ciinele, Cerberul, Satan îl înlănțuie pe Omul ce și l-a ales drept stăpîn (mitul căderii) al „nedevenirii lumină” (*veRa* וְרָא preschimbat în „rău”), la singurul pol al Arborelui dualității simbolizat de tenebrele infernului.

Omul vede în Cerber dușmanul, adversarul polului său de lumină. Regăsim aici – și totul vine să confirme acest lucru – personajul întîlnit în istoria lui Iov: Satan, „adversar” al lui יְהוָה.

Dar nimeni nu va putea să-și „sugrume Satana”¹⁸ dacă nu și-a alungat din el cohorta de demoni. „duhurile necurate” al căror nume este „Legiune”¹⁹ și care parazitează creația, „devorînd trupurile”.

4. Infernul din „Bardo-Thodol”

Regăsim acești demoni descriși sub numele de „Forme-Gînduri” în *Bardo-Thodol* (sau Cartea tibetană a Morților). „Bardo” este starea intermediară pe care o cunoaște Omul între o moarte și o naștere, stare înfățișată de Dante prin cuvintele „în afara vieții și a morții”.

¹⁸ Cf. cap. XIII.

¹⁹ Marcu, 5, 9.

Acest „după moarte”, descris în *Bardo-Thodol*, în *Cartea egipteană a Morților* și în diferitele povestiri ale „coborîrii în Infern” din marile mituri ale Omenirii, nu se referă neapărat la moartea fizică, exceptînd cazul în care ea însoțește respectiva mutație. Aceasta din urmă deschide calea către un alt plan de conștiință și fiecare om trebuie s-o trăiască înainte de a ajunge la „Poarta zeilor”.

„O, nobile fiu, spune Bardo, ceea ce numim moarte a venit! Părăsești această lume, dar nu ești singurul, moartea vine pentru toți. Să nu rămii legat de viață din slăbiciune. Chiar dacă ai rămîne legat de ea din slăbiciune, n-ai avea puterea să te stabilești aici. N-ai face altceva decît să rătăcești prin Samsara. Nu fi legat, nu fi slab; amintește-ți de neprețuirea Treime.

„O, nobile fiu, oricîtă spaimă sau groază te-ar cuprinde în *Chonyid Bardo*²⁰, nu uita aceste cuvinte și păstrîndu-le în inimă semnificația, mergi înainte, căci în ele se află secretul vital al Cunoașterii.

„Vai! Cînd Experiența Realității strălucește asupra mea, cînd orice frică, orice spaimă, orice teamă de aparențe dispare, de-aș putea atunci recunoaște că orice apariție este o reflectare a propriei mele conștiințe, a naturii aparițiilor lui Bardo.

„În clipa foarte importantă a împlinirii unui mare sfîrșit, de-aș putea să nu mă tem de turmele de divinități liniștite și iritate care sînt propriile mele forme-gînduri...

„O, nobile fiu! dacă nu îți recunoști propriile forme-gînduri în ciuda meditațiilor sau rugăciunilor făcute pentru tine în lumea umană – dacă nu ai ascultat prezenta învățătură – luminile te vor înrobi, sunetele te vor umple de teamă, razele te vor înspăimînta.

„Dacă nu cunoști cheia absolută a tuturor învățăturilor – nefiind capabil să recunoști sunete, lumini și raze – vei rătăci în Samsara”.

Subiectul face atunci experiența sunetelor, luminilor și razelor, acestea toate fiind forme-gînduri, demonii noștri!

---

²⁰ Întîlnirea cu „Realitatea-Mamă”.

Omul care trăiește această experiență a „tenebrelor“ își pierde „Eul“.

Dacă în experiența „lumină“, care o precedă pe cea a „întunericului“, a dobândit structurile necesare pentru a primi în sine iruperea divină, „formele-gînduri“ mor o dată cu „Eul“ și Omul intră în marile Nume Divin, aflat în „sîmburele“ său, inima.

Dacă nu le-a dobândit, structurile „Eului“ se distrug oricum și nu sînt înlocuite prin altele, Omul fiind prada demonilor săi, a „formelor-gînduri“ ce îi devorează carnea și îi beau singele. El devine demon la rîndul său. Din această cauză, Hristos Își dă carnea drept hrană și singele drept băutură, încît Omul hrănit cu Dumnezeu să devină zeu.

5. Infernul schizofrenicului

Sînt o fetiță fericită, trăind în casa familială unde m-am născut cu cinci ani în urmă. Deodată „bate gongul“.

Plecăm în marș grabă, într-o dimineată de primăvară. Îmi părăsesc țara, casa, ființele dragi. Ghicesc că se petrece o dramă despre care nu mi se spune nimic. Obiect stînjitor, considerată incapabilă de a înțelege sau măcar de a simți situația, sînt lăsată singură într-o mînăstire din Paris.

Din universul pe care mi-l amintesc mai face parte o soră cu doi ani mai mare decît mine, lăsată și ea în aceeași mînăstire, dar sînt despărțită de ea toată ziua.

Trec mai multe luni – o moarte. Îi regăsesc pe cei dragi, într-un apartament parizian trist și mic, de unde, nu peste multă vreme, portăreii vin să ridice mobilele. Nu mai avem ce mîncă. Totul plînge în jurul meu. Încă o moarte.

Pot să afirm că un copil nu are altă resursă de supraviețuire decît întoarcerea în sine, în adîncurile nebănuite unde desco-

peră o realitate sacră, aceeași care i-a permis fetei să-și pună picioarele pe un pământ solid spunînd: „Nu putem conta decît pe Tatăl divin“. Și să nu mai aștepte nimic de la nimeni.

Așa începe schizofrenia.

Răsuflarea e tăiată la nivelul lui „phrenos“, între „respirația genitală“ și „respirația vertebrală“²¹.

Iar pentru a supraviețui, atunci cînd se cutremură pământul, cînd „bate gongul“, copilul, prins în fălcile adîncurilor, la Poarta Numelui său, e suflat spre înălțimi. Pus în contact cu monștrii săi, e salvat de Tatăl divin.

Marea îndurare a lui Dumnezeu a făcut ca schizofrenia să n-o sfișie pe fetița de atunci.

Îmi amintesc cum, în sala de mese a mînăstirii, ea devora sarea de pe toate mesele. Ca în cazul nevestei lui Lot după purificarea prin foc a Sodomei și Gomorei, fixarea hotarelor unui nou pământ interior cerea o astfel de salificare! Dar femeia de astăzi înțelege ce este infernul schizofrenicului...

Doctorul Frédéric Husemann, psihiatru, reproduce niște observații remarcabile pe această temă, cum sînt cele ale unui bărbat ce își povestește el însuși experiența: „Niște fapte uriașe mă striveau ca pe o foaie de hîrtie. Mă simțeam în mare pericol de a-mi pierde Eul și îmi dădeam seama că aceasta ar fi însemnat nebunia. După un timp, unul din demonii mei, în urma unui atac violent, m-a părăsit pentru a se întoarce sub o altă formă. Mi se părea că semănam cu el, dar era numai o impresie.

Cei din jurul meu credeau că aceste scene nu erau decît niște idei imaginare. Dar eu nu vedeam nici o legătură între niște idei și acele percepții; nici astăzi nu văd vreuna. Cînd îmi reprezint o idee, ea nu se află în spațiu, ci rămîne incoloră în creierul meu sau în spatele ochilor mei, în timp ce percepțiile acelea veneau spre mine din afară, dintr-o lume care nu era totuși lumea simțurilor. Pentru mine, această lume conținea realitatea; formele erau pline de viață...”

După toate acele atacuri descrise admirabil de subiectul însuși, acesta relatează despre vizita „unei ființe a cărei înfățișare

---

²¹ Cf. cap. XII.

avea ceva agreabil și care îmi vorbea într-un mod seducător... Mă simțeam atras spre acea cfuziune a conștiinței universale pe care o cunoscusem odinioară. Mă lăsam cuprins de ea și, după zece pînă la treizeci de minute, scena se schimba complet. Mă simțeam aruncat într-un butoi și totul o lua de la capăt: vacarmul se dezlănțuia din nou... niște monștri uriași mă asaltau – demonii urcau din abis ca niște paznici, ca niște Cerberi. Am luat hotărîrea să dau lupta decisivă... În acea clipă s-a produs iluminarea. Am înțeles adevărata natură a celor ce mă ispiteau și am refuzat să le mai fiu hrană. Erau în același timp cei ce păzeau și vrăjeau scumpul meu Eu personal. Dar acesta din urmă îmi apărea acum la fel de iluzoriu și de inexistent ca acci monștri. Iar atunci cînd a început să se ivească lumina unui Eu mai mare și mai cuprinzător, demonii au dispărut, au murit²².

✓ Cel ce ajunge la dragonul din adîncuri ajunge totodată la Tatăl înălțimilor, care dă puterea necesară pentru a reveni la suprafață.

Din această perspectivă, putem afirma că schizofrenia e o boală? Ea e înainte de toate etapa infernului premergătoare trecerii prin Porți, etapă a cărei natură rămîne necunoscută unei medicini agnostice, fiind calificată drept patologică.

Dacă e tratată ca o maladie, izolîndu-l și mai mult pe cel ce trăiește o astfel de încercare în spatele unei cămăși de forță, bolnavul e menținut într-o etapă a procesului care, ruptă de contextul ei, sterilizează evoluția și devine prăbușire patologică.

Or, „în loc să fie o prăbușire, ea poate deveni o deschidere” spre NUME²³.

Doctorul Daviller, psihiatru, autorul reflecției de mai sus, continuă cu observația că „s-ar putea chiar spune, împreună cu antipsihiatria, că singura funcție ce îi mai rămîne nebuniei în zilele noastre este o funcție de sacrificiu, din mai multe motive:

---

²² *Aenigmatisches aus Kunst und Wissenschaft* (Stuttgart, 1922, Komimende Tag).

²³ Doctor Eric Daviller, *Le Schizofrène, le Yogi, le Chaman et le commissaire*, p. 128 (Teză de doctorat în medicină, Université de Nancy I. 1977).

- un individ țap ispășitor și desemnat de grupul care se descarcă astfel de propriile sale contradicții. Se produce un transfer de la un grup spre un individ-simptom;
- grupul își întemeiază unificarea pe respingerea individului-simptom;
- psihiatria are rolul de a garanta pentru acest joc de pască ce constă în a individualiza problemele colective“.

Am studiat principiul țapului ispășitor în ritualul ebraic. În noua perspectivă descoperită acum, el este însuși principiul unei cunoașteri universale dintre cele mai arhaice, conform căreia un om – el este totodată omenirea întreagă²⁴ – poate lua asupra sa energiile pervertite ale grupului, cu scopul de a le converti, precum și impuritatea – proprie neîmplinirii – pe care grupul o transferă asupra lui spre a o împlini.

Dacă grupul sau unul din membrii grupului devine conștient de acest lucru, el poate munci în vederea vindecării „bolnavului” – „țap ispășitor” – luînd asupra sa propria purificare și asumîndu-și propria coborîre în infern. Atingîndu-și la rîndul său simburele, el dobîndește putere spre a-și recîștiga energiile și a-i vindeca pe ceilalți.

Mai mult decît am putea crede, boala unui membru al unei familii sau al unui grup este descărcarea inconștientă a acestei familii sau a acestui grup, care își transferă asupra bolnavului energiile pervertite, nerealizate. Vindecarea bolnavului este, în esență, problema familiei sau a grupului, iar un membru conștient al acestora, străduindu-se să-și atingă simburele, poate să răstoarne totul, ca urmare a experienței contactului divin pe care o trăiește cu ajutorul lui Dumnezeu.

Sfinții au luat asupra lor boala grupului.
Hristos a luat asupra Sa boala omenirii.

---

²⁴ Cf. cap. XI.

6. Suferința

Cînd șocul unei mari suferințe atinge nu copilul, ci persoana adultă, ea, asemenea lui Iov la începutul încercării sale, va protesta, se va revolta, va face apel la concepția sa despre dreptate, într-un cuvînt își va proiecta mentalul între eveniment și sensul profund și creator al acestuia.

Puterea creatoare a suferinței va fi operativă doar dacă Omul redevine copil.

„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copil, cu nici un chip nu va intra în ea” (Marcu, 10, 15; Matei, 18, 3; Luca, 18, 17; Ioan, 3, 3).

Cei patru evangheliști reiau această poruncă fundamentală a lui Hristos. Adevăratul adult este cel care știe să redevină copil, să-și abandoneze mintea și să se lase purtat de eveniment spre noul tărîm al ființei sale, acceptînd să nu înțeleagă nimic. Acolo, pe acel nou tărîm, îi va fi dată înțelegerea. Nu va acuza pe nimeni, dar se va repune în discuție pentru ca lumina să pătrundă mai adînc în el, „ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan, 9, 3).

Avraam urcă muntele pentru a-și sacrifica fiul. El se supune. Urcînd pe munte, e prăvălit în cea mai mare dramă a adîncurilor sale. Acolo își atinge simburele divin; Dumnezeu oprește brațul ce urma să-l sacrifice pe Isaac și înlocuiește copilul cu un berbec.

Omul care a coborît de pe munte nu mai este același cu omul care a urcat. Lucrările lui Dumnezeu s-au arătat în el; rădăcină a Arborelui lui Israel, el și-a dat fructul mesianic: Hristos, noul Isaac, berbec al holocaustului cosmic.

Ail ⁵ⲛ este „berbecul”: Dumnezeu ⁵ⲛ, care îl poartă în măruntaiele sale pe *Yod* ⲁ, simburele divin al Umanității.

7. Coborîrea lui Hristos în infern

„Era cam pe la ceasul al șaselea. Și s-a făcut întuneric peste toată țara, pînă la ceasul al nouălea.

Soarele s-a întunecat și perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.

Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mîinile Tale îmi încredințez duhul. Și cînd a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul“ (Luca, 23, 44-46).

Perdeaua dinlăuntrul Templului desparte sfînta (naosul la creștini) de sfînta sfîntelor (sanctuarul). Întorcîndu-se la Tatăl, Hristos rupe perdeaua ce desparte, pentru a-i reda Omenirii adevăratul conducător.

Cu puțin timp în urmă, Ioan Botezătorul, Omul-în-haină-de-piele, fusese decapitat. Ioan Evanghelistul devine prototipul Omenirii în devenirea ei.

Ultima circumcizie a omenirii, ultim sacrificiu înșîngerat, moartea lui Hristos îl conduce pe Noul Adam la ultimul Său pămînt, la ultima Sa matrice, care îi conține sîmburele și e simbolizată de mormînt.

Marile bezne exterioare sînt semnul beznelor infernului.

Ceasul al nouălea este cel al împlinirii, al nașterii...

Trecerea de la 6 la 9 a început la Cana, unde Hristos, făcîndu-se cel de al 7-lea urciur, a preschimbat apa lumii în vin dătător de viață. Astăzi vinul s-a acrit: lui Hristos însetat – însetat de Sfîntul Duh – soldații îi întind un burete îmbibat cu oțet²⁵. După ce bea, Hristos strigă: „S-a isprăvit“; totul a fost înfăptuit: vinul a devenit sînge, sîngele a fost vărsat, Sfîntul Duh poate acum să vină. Este cel de al nouălea ceas și, plecîndu-și capul, Hristos „Și-a dat duhul“.

Toate „barierele“ adversarului au fost înlăturate una după alta, în mutațiile – morțile succesive și necesare simbolizate de ceasul al 8-lea.

Pomul Cunoașterii Împlinitului și a încă-ne-împlinitului a dat rod. „În ziua în care vei mînce din el – îi spune Dumnezeu lui Adam – vei muri negreșit“ (Facerea, 2, 17).

Ucigînd moartea înainte de a o asuma, Adam s-a sterilizat și n-a mai putut să-și înfăptuiască mutațiile. Noul Adam, ucigînd moartea după ce a asumat-o, ucide sterilizarea lui Adam. El insuflă viață omenirii și o redă fecundității sale dintîi.

---

²⁵ Ioan, 19, 29.

Marca respirație divino-umană reîncepe. Fluxul sanguin își reia cursul și corpul Omului primește suflarea de viață.

„Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, și veți învia. Și veți ști că Eu sînt Domnul!” sună profeția lui Iezechiel (37, 5–6).

Nu ni se spune nimic despre cele trei zile și trei nopți petrecute de Hristos în beznă mormîntului – matrice de lumină. Doar tradiția ne oferă spre meditație icoana lui Hristos în Infern.

Cedez cuvîntul profesorului Graf K. von Dürckheim care, la un congres²⁶, le-a mărturisit celor ce-l ascultau: „Cu mult timp în urmă, am întîlnit în împrejurimile Parisului un om extraordinar, părintele Grégoire, un sihastru care picta icoane. Printre acestea, una îl reprezenta pe Hristos aplecîndu-se cu dragoste asupra lui Adam în Infern. L-am întrebat pe părintele Grégoire: – Părinte, spuneți-mi ce reprezintă pentru dumneavoastră această icoană? Mi-a răspuns: – Dacă Omul se întîlnește cu sine în adîncul său cel mai josnic, cel mai rău, dacă stă față în față cu Dragonul care sălășluiește în adîncul său și dacă e în stare să-l îmbrățișeze pe acest Dragon, să se unească cu el, atunci i se arată divinul și are loc Învierea!”

Nu ni se spune nimic nici despre Maria, mama lui Hristos, care a petrecut trei zile și nopți în mormîntul său interior:

„Trebuie să te însoțesc sau să te aștept,

Spune-mi o vorbă, o! Cuvînt,

Nu te preschimba în tăcere!”

spune Maria într-un imn liturgic, în dimineața de după răstignire.

Legătura dintre mamă și copilul ei aparține unei căsătorii secrete – presimțită de omenire în mituri – căci simbolul e inseparabil de arhetipul său.

Fiecare mamă se află în rezonanță intimă cu infernul copilului ei. A primi un fruct uman în pîntece, a-l aduce pe lume, înseamnă a accepta să-l însoțești pe drumul lui interior, fără a

---

²⁶ Congres internațional interreligios, organizat de Pir Vilayat Inayat Kan (martie 1969)

aștepta nimic în schimb. Înseamnă a muri o dată cu el, în tăcere și fără a ști!

„Spune-mi o vorbă, o! Cuvînt!”

Dar Cuvîntul e mut pentru Maria, tot așa cum Tatăl e mut pentru Hristos.

A accepta să nu mai știi nimic, să nu mai vrei nimic...

Atunci, ceea ce e imposibil de trecut este trecut. Împreună cu Fiul ei, Maria trece peste abis. Ea ne spune că imposibilul este posibil.

Maria este omenirea suferindă care se săvîrșește în morțile și maternitățile sale îngemănate.

Ea este tăcerea ce devine Cuvînt.

TRECEREA PRIN POARTA ZEILOR FAZA ALBĂ A OPEREI

1. Vulturul. Mîinile – Umerii – Claviculele

Cine păzește „Poarta zeilor“?

Vulturul, ultimul animal numit de Dumnezeu, unul din cei zece stăpîni ai Pămîntului și Văzduhului în încercarea trăită de Iov.

Paznic al „Porții zeilor“, Vulturul îl smulge din ghearele morții pe cel ce „cuprinde în sine Negrul“.

Dumnezeu îi zice lui Iov: „acolo unde sînt hoituri, acolo-i și vulturul“ (Iov, 39, 30), iar Hristos va relua aceste cuvinte pentru a spune despre propria-i moarte: „Oriunde va fi stîrvul, acolo se vor aduna vulturii“ (Matei, 24, 28).

Dar Hristos identifică aici vulturii – la plural, în timp ce stîrvul e la singular, contrar textului biblic – cu aceia dintre ucenicii Săi care îi vor purta mesajul prin lume și vor smulge morții Omenirea decăzută, sclavă a lui Satan sau luptînd împotriva lui printr-un moralism pios – Omenire incapabilă să-și îmbrățișeze Dragonul Negru.

Vulturul regal prin excelență este apostolul Ioan Evanghelistul, „apostol al tainei divine“, despre care am văzut că a intrat în *Tiferet* o dată cu Hristos¹.

„Taina lui Yod“ a fost atinsă în *Yesod* יסוד. Ea e înfăptuită de apostolul ce trece prin „Poarta zeilor“.

Sărbătoarea lui Ioan Evanghelistul e prăznuită la solstițiul de iarnă, în moartea adâncurilor hibernale. Atunci, în ciclul liturgic are loc Crăciunul: pământul zămislește divinul.

Vulturul este Păzitorul „Porții zeilor“, poartă ce corespunde, în schema corporală, planului gîtului păzit de cele două clavicule prelungite de cele două brațe și de cele două mâini.

Numele său ebraic este *Neșer* נשר (50+300+200=550). Este astfel construit, încît cele două mâini – cei doi 5 – imagine a celor doi ה *He* din Tetragramă – să fie traducerea aritmologică a celor două aripi ale Vulturului și să indice deja, prin complementaritatea lor, unitatea redobîndită (5+5=10).

Mîna, în ebraică *Yad* יד (10+4 care fuzionează în 5), este litera *Yod* י a Tetragramei; ea e legată de cunoaștere: *Yada* ידע – cu „cunosc“ – înseamnă și „iubesc“. Nu e vorba de o calitate intelectuală, ci de o cunoaștere experimentală, cunoașterea femeii de către bărbat, cunoașterea de către om a oricărui element al creației, al oricărui element al lui „Ma“, pătruns pînă în adîncul misterului său, acolo unde își dovedește apartenența la lumea lui „Mi“.

Această cunoaștere este căsătorie. Este dragoste.

Vreau să insist asupra calității – pe care o voi numi *concretă* – a cunoașterii, înțelegînd prea bine că acest „concret“ pretinde o nouă calitate de receptivitate. Dar receptivitatea trece prin corpul nostru, se referă la simțurile noastre atente la Real și deschise spre el.

¹ Cf. cap. XII.

Realitatea acționează pe un tablou extrem de larg de lungimi de undă; o mică parte din ele acționează asupra simțurilor noastre imediate; dar simțurile Omului care își realizează „ascensiunea în Arborele său” se deschid unor cîmpuri din ce în ce mai vaste ale Realității.

Oricît de abstractă ar fi această Realitate pentru Omul banal, ea e concretă pentru omul ale cărui simțuri permit să fie atinsă inima, sîmburele lucrurilor, al ființelor, al lumii! Senzațiile noastre nu sînt legate de o singură materie, imediat palpabilă. Și Slava divină e palpabilă. Dar una o conține pe cealaltă și numai dacă e cultivată, examinată, *iubită*, materia se face *cunoscută*, se deschide și își proslăvește creatorul.

Să repetăm un cuvînt: puterea repetiției îi sparge coaja. Să privim o floare: ea își deschide inima spre noi. Să ascultăm, să atingem și să învățăm a simți. Tot ce poate constitui obiectul meditației se află aici, la „îndemîna” noastră, cu condiția ca mîna să ne prelungească inima, *Tiferet*, care își primește informațiile de la *Keter*.

În spatele senzațiilor imediate se cuibăresc toate mișcările psihice: iritarea, plăcerea, ura, dragostea; necontrolate, ele constituie un zid de netrecut. Dar pentru a ajunge la „Slava divină”, pecetluită în inima ființelor și a lucrurilor, e necesară această calitate de dragoste pe care doar moartea și învierea în Tiferet ne permit s-o atingem.

Cea mai bună demonstrație privind diferitele registre de receptivitate ne este oferită de pasajul din Evanghelic (Ioan, 20, 24-30) unde Toma, absent cînd Hristos înviat din morți S-a arătat pentru prima oară ucenicilor Săi, e îndemnat de El să-și pună degetul, apoi mîna, în rănile Sale. Această atingere concretă deschide poarta atingerii spirituale, poarta Cunoașterii.

Iar discipolii de la Emaus îl recunosc pe Hristos Înviat în omul întîlnit pe drum numai atunci cînd acesta frînge pîinea, simbol concret al cărnii.

„Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut” (Luca, 24, 30-31).

„Vulturul își cufundă privirile în depărtare...” (Iov, 39, 29).

Verbul ebraic *Yada* יָדָא, „a cunoaște“ e construit pe rădăcina *Yad*, „mîna“, la care se adaugă litera *Ayin* י, ce desemnează „ochiul“. Am putea spune că mîna e dotată cu vedere, iar ochiul cu o anumită calitate a simțului tactil.

Vederea și atingerea conduc la Cunoașterea care eliberează.

Din această perspectivă, iconografia creștină, care nu reprezintă niciodată Persoana Tatălui în Revelația Sfintei Treimi, căci El este ceea ce nu poate fi cunoscut, Îl semnifică totuși printr-o mîna: e măsura în care Incognoscibilul se face cunoscut.

„Dar iubitul meu a vîrît mîna pe sub gaura zăvorului, și mi-a fost milă de el atunci“, cîntă Sulamita în *Cîntarea Cîntărilor*², asociind forța divină cu mîna sau cu *Yod* care sfărimă zăvoarele cele mai secrete ale grădinii sufletului. „Sfărimare“ este cuvîntul *Ai* אֵי, ce poate fi citit „Mîna (sau *Yod*) la obîrșie“.

Doar la obîrșia ființei se poate face experiența lui *Yod*, a NUMELUI care ne încredințează „mîinilor“ Tatălui. E lesne de observat că, dacă, în cuvîntul *Ai* אֵי, *Yod* ar fi scris în întregime, s-ar obține cuvîntul יָדָא, „a cunoaște, a iubi“, despre care am vorbit mai sus.

Această „sfărimare, prăbușire“ din *Cîntarea Cîntărilor* este breșa prin care Soțul divin își penetrează Soția.

Iconografia creștină îl reprezintă de asemenea pe Hristos în Slavă cu mîinile exagerat de lungi (Hristos din bazilica de la Autun, de exemplu). Ea semnifică în acest caz Omul care cunoaște. Mîna Omului cunoaște în măsura în care este icoană a mîinii Tatălui și îi primește energiile.

Pe urmele iudaismului (psalmii), Tradiția creștină vorbește despre cele două mîini ale Tatălui acționînd în lume:

- una, cea a Fiului Cuvînt, care structurează;
- cealaltă, a Sfintului Duh, care dă viață.

Urmînd acest model, mîinile Omului ce cunoaște structurează și dau viață. După cum cunoașterea Omului aparține

---

² *Cîntarea Cîntărilor*, 5, 4.

unui plan foarte banal sau unei experiențe din ce în ce mai profunde, mâinile structurează, sculptează, modelează, ritmează, apoi dau viață acestor diferite planuri. Una nu este nimic fără cealaltă.

În ziua de Sabat, Hristos vindecă mîna dreaptă a omului „care avea mîna uscată” (Luca, 6, 6), dovedind că rigoarea legii, lipsită de viață, e sterilă.

Atingerea mîinilor îl face atotputernic pe cel ce e sfințit, miruit, investit conform ritualurilor inerente diferitelor inițieri: a episcopului, a preotului, a cavalerului, a regelui. Prin atingerea mîinilor, viața renaște.

Medicul știa acest lucru pe vremea cînd era încă preot.

Numărul 10 asociat cu *Yod* și care este *Yad* (mîna) simbolizează unitatea trăită de Om la nivelul capului. Cele două mîini împreunate recompun această unitate prin cele zece degete, iar fiecare mîna este unealta ce lucrează în cunoașterea implicată de cucerirea acestei unități și în puterea conferită de ea. Așa se explică de ce deasupra sceptrului se află adesea o mîna în locul capului.

Există o foarte frumoasă iconografie creștină reprezentînd o coloană vertebrală ale cărei forțe se încrucișează într-un desen semănînd cu acela al caduceului și se desfășoară nu deasupra unui cap, ci deasupra unei mîini aureolate de nimbul sfinților. Observăm aici o identificare aproape totală între cap și mîna, între *Yod* din Sabia יוד, capul arhetipal, și fiecare din cei doi יד, „suflarea” care formează cele două mîini: o mîna o conține pe cealaltă și amîndouă formează capul.

Cele două emisfere cerebrale sînt inseparabile de cele două mîini – după cum inseparabili sînt de mîini cei doi plămîni pe care ele îi prelungesc. Limba ebraică ne-a făcut să descoperim că „plămîinii văd”. E incontestabil așadar că și mîna vede!

Dacă a cunoaște יד e doar un act cerebral, atunci nu este dragoste. Dacă însă cunoașterea este și dragoste, atunci mîinile sînt suflare creatoare!

Prin cele cinci degete ale sale, mîna e legată de organe precise ale corpului.

– *Degetul mare* (degetul lui Venus) este în legătură cu capul. Romanii, arătînd cu el spre pămînt pentru a semnifica o condamnare la moarte, ştiau acest lucru. Iar povestea lui Degetel, ca poveste simbolică, este o pură minune: fiecare detaliu e semnificativ şi istoriseşte evoluţia Omului de la relaţia sa parentală alienantă pînă la eliberarea sa totală, dincolo de condiţionarea spaţiu-timp; cizmele de şapte leghe joacă acest ultim rol.

– *Arătătorul* (degetul lui Jupiter) e legat de vezica biliară.

– *Degetul mijlociu* (degetul lui Saturn) e legat de splină – pancreas.

– *Inelarul* (degetul Soarelui) e legat de ficat.

– *Degetul mic* (degetul lui Mercur) e legat de inimă, aşa cum o confirmă inconştientul colectiv, devoalat în jocurile de copii: „degetul lui mic îi spune totul”.

Fiecare deget îşi are secretul şi puterea sa. Toate gesturile mîinii şi ale degetelor făcute de yoghini şi de dansatoarele sacre mobilizează energiile ce pun omul în relaţie cu diverse aspecte ale potenţialităţii sale divine. În India, yoga mîinilor e numită *mudra* – fiecare *mudra* e semnificant, fiecare mişcare a mîinii sau a celor două mîini împreunate e încărcată de putere.

A existat un Yoga occidental, pe care ni-l revelează opera cabalistului Abraham Abulafia. Din această perspectivă, postura mîinilor preotului săvîrşind Sfintele Taine creştine ar putea fi o rămăşiţă a acestui yoga. Nemaînţelegîndu-le semnificaţia, preoţii occidentali au distrus simbolurile şi, o dată cu ele, misterele.

La israeliţi, mîna păstrează o mare importanţă. „Copiii – spune unul dintre Buletinele Alianţei universale israelite – poartă o mică mînă de aur sau de argint. Primul cadou făcut logodnicei este o mînă de aur. Lîngă casa unde se celebrează o căsătorie, se desenează pe zid nişte mîini”¹. Mîna Fatimei pe care

¹ P. Vulliaud, *La Kabbale juive*, vol. II, p. 48 (Éditions Émile Nourry, 1923).

musulmanii au obiceiul s-o poarte asupra lor reprezintă același simbol al puterii protectoare.

În civilizația noastră occidentală, toate expresiile populare referitoare la mînă, cum ar fi: a pune mîna pe ceva, a cere mîna unei tinere fete etc., nu sînt altceva decît aplicarea în viața curentă a puterii conținute în mînă, putere căreia am încercat să-i descopăr sursa pe planul arhetipurilor.

Mi se pare esențial să pun în lumină faptul că, în esență, cele două mîini sînt una. Ele exprimă cele două fețe ale unității, puterea unică, cunoașterea unică, manifestată în dualitate prin numărul 5. Acesta, simbol al seminței, este făgăduința totalității realizată de cele două mîini împreunate reconstituindu-l pe 10.

Cele două mîini împreunate în unitate simbolizează „forța”, în ebraică *Koah* כֹּחַ (20+8 fuzionînd în 10). Să nu uităm că ne aflăm pe cărarea Dreptate – Lege care, în mod tradițional, este și cărarea Forței (*Geburah*, Forța divină).

Vulturul simbolizează deci Forța și Cunoașterea.

El ține în ghearele sale puternice mesagerii trimiși de zei oamenilor:

- o gîscă albă (Odiseea, XV, 160),
- un porumbel (id. 525),
- un faun (Iliada, VIII) etc.

Și tot el smulge pămîntului ceea ce le aparține zeilor (miturile lui Ganimede, Prometeu).

Mitul lui Prometeu ne va permite să precizăm simbolismul vulturului în relația sa exactă cu corpul uman.

Dacă în mitul grec vulturul înfăptuiește înălțarea sublimă, să nu uităm rolul jucat de stăpînul cerului în istoria lui Iov din tradiția biblică: Iov nu-și poate trăi ultima călătorie în infernul lui *Behemot* și *Leviatan* decît după ce a înglobat în sine energiile Vulturului.

Rezultă tot mai clar din studiul nostru că e la fel de fals să urmărești realizarea „Fazei Albe a Operei” refuzînd „Faza

Neagră“, cît și realizarea „Fazei Negre a Operei“ înainte de a te hrăni din cea Albă care permite desăvîrșirea ei.

Mitul lui Iason va demonstra această primă eroare; i-am văzut deja prăbușindu-se pe Dedal și Icar, deoarece, vrînd să înfăptuiască Faza Albă a Operei, n-au făcut decît să parodieze vulturul, împodobindu-se cu aripi false. Mitul Labirintului se verifică, o dată în plus, la acest etaj.

Ne este dat să trăim Grația – Îndurare în Rigoarea Operei. Rigoare și Grație, *Din* și *Hesed* – acestea sînt cele două „mîini“ ce se ivesc din *Tiferet*.

Cît de mult ne-am îndepărtat de dualismul Grație divină – Liber arbitru, care a făcut Occidentul să se cufunde timp îndelungat în cea mai falsă dintre probleme!

Dacă Omul urcă sau coboară, Dumnezeu coboară pentru a-l face să urce. Omul își află libertatea în dimensiunea Om – Dumnezeu, în iluminarea Întîlnirii. Orice altă libertate e aparentă, redusă la o posibilitate de alegere pe care numai Cunoașterea o face operativă.

Doar Cunoașterea ne face liberi.

„Lăsați prostia, și veți trăi“ (Pilde, 9, 6).

Numele ebraic al „vulturului“, *Neșer* נֶשֶׁר, conține litera trinitară prin excelență, *Șin* שׁ, pe care o vom studia mai tîrziu; ea e închisă în cuvîntul *Ner* נֵר, „lampa“, lumina. Cuvîntul *Ner* e format din două litere *Nun* נ, 50 și *Reiș* ר, 200, dintre care una este Peștele, cealaltă Capul. Litera *Șin*, ce le reunește și simbolizează expansiunea cosmică pornind din inima temelilor, reunește picioarele cu Capul⁴.

Rădăcina *Sar* שָׂר, cuprinsă și în numele Vulturului, este cea a „Domnului“, a „Prințului“. Suflarea, Cunoașterea, Forța, Puterea, Domnia, Lumina reprezintă calitățile Stăpînului

---

⁴ Cf. cap. VII.

Înălțimilor, ale Celui ce îl smulge pe Om din beznă pentru a-l introduce în lumina din care este virtual țesut.

Cărarea *Din-Hesed* (Lege-Îndurare), care este și cărarea *Geburah-Gadulah* (Forță-Măreție), este clădită pe umerii Omului.

În ebraică, *Sechem* שֶׁכֶם, „umăr“, desemnează totodată „capătul“, „scopul“. Numele *Sișem*, oraș din ținutul Canaan, „Țara făgăduinței“, conține *Șem* שֵׁם, NUMELE, a cărui „Cunoaștere“ este scopul unic. שֶׁכֶם este de asemenea verbul biblic însemnând „a se scula de dimineată“. Umerii sînt o nouă auroră!

Claviculele (etimologic: „chei mici“) închid cărarea pe coloana din mijloc; ele sînt „cheile“ „Porții zeilor“. Cuvîntul ebraic pentru „claviculă“, *Briah* בְּרִיאַת, nu înseamnă exact „cheie“, ci „zăvor“, precum și „fugar, fugitiv“.

Cine e Omul dacă nu acela care a fugit din Edenul „zăvorît“ de „Îngerul cu sabia rotitoare“ ce îi păzește intrarea?

Hercule, al cărui nume înseamnă „Cheia Herei“, este încă de la naștere învingătorul celor doi șerpi introduși în leagănul său de zeița Hera cu scopul de a-l ucide.

Eroul își asumă nașterea la „Poarta Oamenilor“, acolo unde orice om devine conștient de sămînța sa (pentru Hercule, această sămînță e Hera), de energiile contradictorii pe care ea le oferă (cei doi șerpi) și de necesitatea de a realiza unitatea lor (sugrumare).

Moartea eroului este cea pe care o pretinde sămînța lui pentru a-l purta spre *Tiferet*. Cheile zeiței sînt și cei doi șerpi care, la nivelul „Porții zeilor“ (claviculele), sînt transformați în Vultur.

Caduceul medicilor nu e altceva decît schița acestui simbolism; la origine, medicul era preot, icoană a lui Hristos. Preot-Medic al Omenirii, el avea puterea cheilor. Astăzi, nemaifiind preot, el este magicianul ce deține puterea și își etalază titlurile mai mult decît se întîmplă în orice altă profesiune. Consideră corpul un obiect și nu își exersează profesia decît transferînd povara bolii asupra microbului – dușman devenit țap ispășitor. Omul bolnav este considerat și el lucru.

Cunosc numeroși medici foarte competenți și devotați, dar aceasta nu-i împiedică să fie creatorii unor noi boli, pe de o parte deoarece au tratat numai simptomul, nu și cauza profundă a răului, pe de altă parte deoarece nu caută cauza în gestația energetică a subiectului, măbind astfel iresponsabilitatea Omului – sursă de noi maladii.

Nici o măsură luată în limitele acestei inconștiențe nu va putea rezolva falsa problemă a Securității sociale, ea însăși un simptom al bolii noastre mintale colective. Trebuie tratată sursa acestei boli, adică inconștiența noastră infantilă și ucigașă.

Medicul adevărat, cum am spus mai sus¹, ajută Omul să-și reechilibreze armonios energiile în vederea realizării lor. De aceea el este și preot: preot potrivit poruncii lui Melhisedec², cel ce „face sacral” și cunoaște prin urmare calea acestei „faceri” și legile ei.

În tradiția creștină, cel ce a primit puterea cheilor e apostolul Petru. Numele său ebraic *Petros* פטרוס înseamnă „cel care deschide”.

Oricine intră în energia acestui nume poate închide sau deschide „Poarta zeilor”. Drept urmare, ce responsabilitate îi revine celui ce se consideră succesorul acestui apostol, după ce a pierdut conștiința unității celor Doisprezece, micuță celulă umană constituită după chipul și asemănarea Tri-unității divine, în care fiecare persoană conține totalitatea divinității și nici una nu este mai mare decât cealaltă?

Totalitatea apostolilor primește această putere prin Petru, după cum fiecare dintre ei primește o putere care le aparține tuturor: Ioan, aflat la picioarele Crucii, devine „fiul” Mariei.

Să fie singurul?

Fiecare apostol e simbolul darului primit, însă nu poate fi identificat cu el.

---

¹ Cf. cap. XII.

² Cf. cap. IX.

Cel ce exercită o putere fără cunoaștere cade în capcana autoritarismului, a raporturilor de forță. El aparține labirintului de la primul etaj și îi ține prizonieri acolo pe toți cei aflați sub autoritatea sa.

El devine cel ce închide și nu cel ce deschide.

Cheile sînt șerpilor împliniți care au devenit Vultur.

Pe cărarea Cunoașterii, vulturul păzește Poarta dinspre Răsărit a grădinii Edenului.

2. Dante: paradisul

„Îngenunchează, îngenunchează, strigă Virgiliu, iată Îngerul lui Dumnezeu... Pasărea cerească apăru și mai strălucitoare cînd fu mai aproape de noi, iar ochiul nu-i putea suporta strălucirea“ (Purgatoriul, cap. II).

Pasărea cerească aduce pe țărm un grup de suflete care psalmodiază: „În exitu Israel de Egypto...“ Sufletele ies din marc, călăuzite în barca lor de Îngerul ce vislește în aer. Cîntul lor premărește ieșirea evreilor din Egipt. În moartea lor fizică, ele au trecut neîndoielnic printr-o poartă corespunzătoare celei pe care o numim „Poarta Oamenilor“. Regăsim stuful de la marea „roșie“, stuf din care Virgiliu îi face poetului un brîu ca pentru a însemna, pe trupul însuși al călătorului, nivelul trecerii.

Ne reamintim că „stuful“, în ebraică *Sof* סוף, înseamnă și „prag“, „hotar“. Acest lucru e atît de adevărat, încît, revenind din infern, Dante trece printr-o poartă, iar Virgiliu își însoțește discipolul pînă în vîrfurile unui munte, unde îl părăsește.

Atunci Dante vede „o femeie care avea umerii acoperiți cu o mantie verde“ (simbolism al arborelui verde). E Beatrice, sufletul spiritual al lui Dante, care își consolează prietenul după

plecarea lui Virgiliu: „O, Dante! Virgiliu a dispărut, dar nu vărsa lacrimi, nu, nu vărsa lacrimi. Pentru altă rană trebuie tu să plîngi... Așa mi-a vorbit femeia cerească“.

Cu un accent patetic de penitență, Dante varsă lacrimi de purificare. Trebuie să panseze „rana“... „Atunci ea m-a tîrît în fluviu unde am fost cufundat pînă la gură, iar ea a dispărut plutind cu repeziciune pe ape, ca o luntre ușoară“.

Urmează cele treizeci și trei de cînturi ale *Paradisului*, unde îl vedem pe Dante pătrunzînd împreună cu Beatrice în cele nouă sfere cerești. La poarta celei de a opta, Beatrice îi cedază locul sfîntului Bernard, care îl călăuzește în continuare pe călătorul nostru. Ochii acestuia, „plini de o nouă putere, pătrundeau din ce în ce mai mult în raza de lumină unde totul e Adevăr“. Călătorul resimte însă imposibilitatea de a reda prin cuvinte splendorile contemplate. Mai tîrziu, cînd scrie cînturile din *Paradisul*, poetul își amintește: „Cred că am păstrat bine în minte forma universală a acestui nod ce leagă atîtea substanțe diferite“.

În acest „nod“ divin, Unitatea divină pe care îi este dat s-o trăiască, Dante caută să afle cum se produce unitatea celor două Naturi. „Dar pentru a înțelege un astfel de mister, forțele mele nu erau suficiente“.

Viziunea lui Dante pare a se confunda cu aceea a unui alt poet, Milosz, care a cunoscut iluminarea și mărturisește:

„Am înțeles totul

Buna-Vestire și Cuvîntul întrupat

Da, într-o străfulgerare a gîndului

Am înțeles, am simțit, am trăit

CUM S-AU PETRECUT LUCRURILE.

Acum cei trei ani de renunțări după alți patruzeci de ani de așteptare se apropie de sfîrșit. Înțeleg. Simt în sfîrșit că știu... că am știut mereu, și că există aici chiar un anumit mod de a cunoaște totul“ (Confesiunea lui Lemuel).

Cu Dante, cu Milosz, îi reîntîlnim pe Ioan al Crucii și Francisc din Assisi în experiența Cunoașterii cosmice regăsite, despre care am vorbit mai sus⁷.

3. Mitul lui Prometeu

Dacă Vulturul l-a smuls pe Iov din ghearele morții și l-a dus în Împărăție, dacă „Îngerul Domnului, Pasărea Cerească” l-a condus pe Dante în Paradis unde, din boltă în boltă, poetul pare a fi purtat pe aripile sale, tot Vulturul e acela care îl introduce pe Prometeu în ținuturile elizice. Dar, mai înainte, eroul grec se măsoară cu Dragonul Alb ce domnește peste cele două faze, neagră și albă, ale Operei.

Prometeu aparține rasei Titanilor, frații uriași ai lui Cronos, răsculați împreună cu acesta împotriva lui Uranus, Tatăl, pe care l-au detronat. Zeus i-a pedepsit aruncîndu-i pe toți în Tartar, fluviul Infernului.

Prometeu nu poate da naștere decît unor slujitori ai Timpului, unor ființe legate de roata începuturilor și rupte de rădăcinile lor divine. Creator al acestor „oameni în cădere” lipsiți de focul divin, Prometeu îi modelează din mîlul Pămîntului udat cu lacrimile sale.

Legată de pămînt și de apă, lipsită de foc, de orice sursă de lumină, omenirea în exil (la etajul lui A Avca) se hrănește cu fructe pe care, la nivelul simbolic, nici un soare, nici un foc nu le poate coace.

Acestor oameni le este foame și frig. Tatălui lor Prometeu i se face milă de ei. Îi invidiază fără îndoială pe zcii a căror descendență e numai lumină. Hotărăște să ia din forja lui Hefaiistos o scînteie de foc divin pentru a o duce oamenilor de pe Pămînt.

---

⁷ Cf. cap. XIII.

Studiile precedente ne permit să înțelegem amploarea mitului. Numele de Prometeu – „cel prevăzător” – e ambivalent: cel ce „prevăde”, așa cum face un tată pentru copiii săi, va căuta să nu le lipsească nimic, spre a evita orice carență. În acest sens, Prometeu plecat în căutarea focului din Cer este un tată bun, deși nu putem spune că s-a arătat prevăzător zămis-lind, în limitele propriei sale semințe, ființe destinate Tartarului, adică morții.

Dar cine dintre noi se gîndește la așa ceva atunci cînd procrează, convinși fiind, dimpotrivă, că afecțiunea noastră plină de căldură și trezirea focului intelectului lor vor fi de ajuns pentru a-i face să trăiască?

Cel ce „vede înainte” trebuie să știe că focul divin nu poate cobori în acest loc al exilului decît dacă omenirea se străduiește să iasă din el și să pornească în căutarea focului din forja lui Hefaistos (Tiferet) urmînd calea cea dreaptă.

Drumul este fără îndoială lung, dificil și pare cu atît mai imposibil de urmat, cu cît e privit din perspectiva copiilor noștri. Se pot trage de aici multe concluzii pe plan psihologic.

Prometeu nu poate avea în vedere această cale. El vrea să-și copleșască imediat copiii cu un cer care să nu cunoască infernul, cu o viață care să nu treacă prin răstignirea pe cruce. Prometeu e nerăbdător. E o mare ispită să furi focul pentru a-i încălzi pe ai tăi.

Regăsim aici o copie aproape fidelă a mitului biblic al căderii. Tot din cauza nerăbdării, bărbatul și femeia au mîncat „mărul”, fructul cunoașterii dualității, pe care nu erau încă pregătiți să-l asimileze. În mitul grec, femeia intervine în persoana Pandorei, al cărei nume înseamnă „cea care are toate darurile”.

Într-adevăr, născută la porunca lui Zeus din mîinile lui Hefaistos, Pandora poartă focul divin potențial în celebra cutie care îi este dată și pe care nu are dreptul s-o deschidă. Dar divin, aceste energii-foc vor fi elemente de viață dacă Omul va ști să le folosească și elemente de moarte dacă nu le va cunoaște puterea și nu va cuceri, o dată cu Cunoașterea, știința de a le stăpîni.

Prin receptivitatea „tuturor darurilor“ pe care le conține, cutia Pandorei ne duce cu gândul la picioare (studiate mai sus). Nu e oare deschiderea cutiei replica rănii de la picior, deschizătura-rană prin care se scurg în zadar energiile umane? Deploabilă hemoragic, ce dezlănțuie pasiuni, agitații febrile, activisme de tot felul... Am vorbit deja despre toate acestea.

Prometeu nu știe să recunoască în Pandora fructul îndurării divine; aceasta îi trimite, prin intermediul femeii, sămînța focului mult dorit de care el a privat Omenirea. Căutînd soluția problemei sale doar în propriile forțe fizice și psihice de fals mascul, el nu recunoaște darul divin.

Prometeu este însăși imaginea ființei umane ce n-a trecut prin „Poarta Oamenilor“ și a cărei gîndire, chiar dacă prevăzătoare, se tirăște la nivelul preocupărilor lui A Avea. Conștiința sa adormită nu poate discerne darul de viață pe care îl poartă în ea.

Prometeu ar fi trebuit să se cunune cu Pandora, *ișă* sa, să păstreze împreună cu ea cutia pecetluită și să ia, de asemenea împreună cu Pandora, drumul anevoios al forței, trecînd prin Poarta îngustă. „Darurile“ Pandorei ar fi fost atunci cu adevărat eliberate.

Ei n-au avut nici răbdarea, nici supunerea cerută copiilor și care le compensează ignoranța. Vai! În timp ce Prometeu pleca să fure focul, Pandora se căsătorea cu Epimeteu și deschideau împreună cutia interzisă.

Epimeteu este față de Prometeu ceea ce este Esau față de Iacob: „Omul roșu“, omul banalizat, care se unește în Pandora cu focul pasiunilor terestre.

În profunzime, focul furat și darurile scurgîndu-se din cutia deschisă reprezintă aceeași realitate, și anume aceea a investiției lor la nivelul lui A Avea, în nebunia puterii lor, pe care omul nepurificat încă nu o poate stăpîni.

Prometeu devine conștient de această nebunie. El hotărăște să pornească din nou spre forjă pentru a dobîndi, în mod just de această dată, focul vieții. El se desparte de Epimeteu.

Astfel are loc întoarcerea, *Teşuvah*, sau „penitența”. Prometeu trece prin „Poarta Oamenilor” și se prezintă în fața lui Hefaistos.

Psihismul nostru occidental se eliberează cu greu de noțiunile de judecată și de pedeapsă legate de penitență. Psihicul este sclavul juridicului. Viziunea spirituală descoperă finalitatea eliberatoare a potențialului energetic mobilizat.

Țintuit de o stîncă pe culmea Caucazului de către fierarul zeilor, Prometeu nu face decît să treacă prin încercările cu care trebuie să se măsoare orice ființă în această etapă a călătoriei. E vorba aici de legea evoluției, comportînd o fază necesară de involuție prealabilă, despre care ar fi greșit să spunem că e punitivă.

Mitul situează în înălțime ceea ce altfel trăim în profunzime. Dar e vorba de același proces, în cursul căruia alternanța coborîrii în beznă și a ascensiunii spre lumină e simbolizată aici prin succesiunea nopților și zilelor ce îl chinuie pe erou.

„Uscat de razele fierbinți ale soarelui, vei vedea ofindu-se floarea trupului tău. Noaptea va veni prea tîrziu pentru tine, ascunzînd ziua sub mantia ei de stele...” îi spune Hefaistos, care nu îi ascunde lui Prometeu că noaptea îl va îngheța.

E important să nu trecem sub tăcere simbolismul stîncii de care e înlănțuit Prometeu – piatra nefiind altceva decît Omul, în măsura în care acesta e viu și conștient.

Prometeu își este prizonier sieși pînă în momentul cînd, născîndu-se și murind neîncetat în cursul nopților și al zilelor, va cunoaște eliberarea deplină.

Piatra lui Prometeu urmează așadar procesul alchimic; croul trece probele: în fiecare dimineață un vultur vine să-l viziteze și să se hrănească din ficatul său care, în fiecare noapte, crește la loc.

În calitatea sa de Dragon Alb, paznic al pragului „Porții zeilor”, vulturul apare, de partea aceasta a Porții, drept un monstru devorator. Semnificația sa ne este cunoscută.

După cum am văzut⁸, ficatul se definește ca organul de integrare a energiilor implinite.

Devorînd ficatul lui Prometeu, vulturul îl obligă pe om să coboare în nopțile neîmplinitului, *Ra* רָא, pentru a-și sărbători acolo nunta cu Țărîna-mamă simbolizată de *splină* și *pancreas*; în fiecare dimineață, eroul vine să-i ofere vulturului „mierca” lui *Tov* טוֹב, prelucrată. Aceasta, timp de o mie de ani.

După o mie de ani – numărul unității recucerite – Prometeu este eliberat. El e introdus de Zeus în lăcașul zeilor.

Dar mitul nu se sfîrșește aici. Încoronarea lui Prometeu nu poate avea loc fără moartea centaurului Hiron, al cărui sfîrșit consfințește vindecarea Omenirii.

Cine este Hiron *Χειρων* (în grecește: „inferiorul”)? Jumătate om, jumătate cal, om-animal, el e renumit prin înțelepciunea și inteligența sa, dar și prin rana sa nevindecabilă de la picior. Încercînd s-o îngrijească, el devine medic și predă arta medicinei împreună cu nenumărate alte științe. E educatorul lui Ahile pe care îl învață virtuțile unui balsam folosit de erou pentru a îngriji rănilor soldaților săi, fără a-și putea însă vindeca propria rană de la picior, din care i se va trage moartea.

Centaurul predă cu o pricepere și o înțelepciune inerente triumghiului inferior labirintic. El suferă cumplit de pe urma rănii ontologice pe care nici înțelepciunea, nici priceperea existențială nu-l ajută să o vindece. Sătul de atîta durere, Hiron îi cere lui Zeus moartea în schimbul eliberării lui Prometeu.

În mitul grec, Hiron, omul-animal, pare a fi complet identificat cu rana de la piciorul omenirii. Moartea sa înseamnă vindecarea rănii.

Sînt cuprinsă de emoție constatînd aici, o dată în plus, unitatea fundamentală ce leagă toate miturile, toate tradițiile a căror lumină strălucește azi din nou pe cerul nostru atît de întunecat.

---

⁸ Cf. cap. XII.

„Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, și voi nimici priceperea celor pricepuți”⁹.

Moartea centaurului nu reprezintă oare o astfel de nimicire? Dragostea, Foc divin, crucificată în *Tiferet*, transformă și re creează.

Numai ea singură ne vindecă.

Numai ea singură ne poate elibera de centaurii ce mai conduc încă lumea de azi.

Să terminăm studiul mitului lui Prometeu așa cum ni-l prezintă cosmogonia elenică: după moartea lui Hiron și eliberarea lui Prometeu, lumea cunoaște un Potop foarte asemănător celui descris în Biblie.

Omenirea legată de Epimeteu-Hiron e purificată prin Apă¹⁰. Cuplul Deucalion – Pyrrha, care supraviețuiește Potopului, repopulează Pământul aruncând cu pietre peste umăr. Seminte divine la acest nivel, pietrele reprezintă Omenirea ce va veni și în care Divinul va putea de acum înainte să crească, deoarece, printr-o ascensiune justă, prototipul său, după ce a comis în mod necinstit un furt, a recucerit focul spre a-l da copiilor săi lipsiți de el.

În acest sens, Prometeul grec îmi pare a-l anunța pe Mesia creștin. Dacă ideea e corectă, etimologia numelui său ar putea fi asociată mai degrabă noțiunii de făgăduință decât celei de prevedere.

4. Falsa Fază Albă a Operei sau cucerirea Lîinii de Aur

Trebuie să vorbim din păcate și despre falsa „Fază Albă a Operei”, ilustrată de mitul Lîinii de Aur.

Phrixos și Helle, copiii regelui Athamas, amenințați de mama lor vitregă Ino, fug din palat pe un berbec cu lina de aur;

---

⁹ Citat deja în cap. X.

¹⁰ Circumcizie cosmică; vezi cap. X, 1.

berbecul are puterea de a se deplasa atât în aer, cât și pe pământ; mai mult, are darul vorbirii.

În timpul călătoriei, Helle e cuprinsă de teamă și cade în mare. Phrixos ajunge singur în Colhida. Acolo sacrifică berbecul drept ofrandă pentru Zeus și dăruiește lina de aur regelui acelei țări. Regele o agață într-un copac și pune un dragon s-o păzească.

Aceasta este originea Linii de Aur. Simbolismul ei este evident!

Născuți din unitate (Athamas înseamnă „indivizibilul”, „non-multiplul”), Phrixos și Helle reprezintă dualitatea pe care o dușmănie copilărească (*Ino* înseamnă „copil”) o smulge unității lor originare. Însă *Ino* – femininul lui Athamas – este și neîmplinitul acestuia, pe care Phrixos și Helle au sarcina să-l împlinească.

Dăruit de Mercur, berbecul luminos încălecat de ei reprezintă natura lor originară, care îi face să aparțină pământului și aerului, ei înșiși fiind legați, unul – Phrixos – de foc, celălalt – Helle – de apă. Animalul are darul vorbirii; Phrixos și Helle, copii de zeu, sînt, din punct de vedere ontologic, cuvînt.

Unitatea lor fiind distrusă și despărțirea inevitabilă, cei doi frați se separă: „Helle cunoaște teama”, adică acordă Cosmosului, care ar fi trebuit să-i fie slujitor, puterea pe care doar tatăl său o avea asupra lui. Rupt de originea sa, Omul inversează curenții, polarizîndu-l pe cel ce-i inspiră „teamă și înfiorare” în fața Divinului, asupra lumii create care îi trezește din acel moment frică.

Căderea lui Helle în mare înseamnă părăsirea naturii sale divine în favoarea unei noi naturi, pe care și-o creează în lumea manifestată, unde își va trăi în continuare experiența. În limbaj biblic, vom spune că Helle și-a îmbrăcat „haina de piele”. În limbaj biologic, ea se face germene în apele matriciale.

Cîntăreții Eladei vor deplînge Paradisul pierdut al palatului părintesc și vor căuta Lumina-foc a berbecului din țara îndepărtată.

Un copac verde poartă acum lina de aur, haina de lumină. Să adăugăm că acest copac moștenește de la berbec darul vorbirii.

Phrixos nu se preschimbă oare din frate în adversar?

A regăsi Cuvîntul, „a verbaliza carnea“, a se înveșmînta în haina de lumină, aceasta este căutarea fundamentală a Omenirii, exprimată cu claritatea în mit.

Să urmărim acum mișcarea de întoarcere asumată de Helle devenită Diomedee. Om în haină de piele, acesta se naște într-o familie regală detronată, simbol al ontologiei sale pierdute pe care hotărăște s-o redobîndească.

La Iolkos, Pelias l-a detronat pe fratele său Aison și domnește în Tesalia. Diomedee, fiul lui Aison, ia hotărîrea să recîștige tronul. Aflînd despre acest plan de la un oracol, Pelias încearcă să-și ucidă nepotul. Aison anunță moartea copilului, dar în realitate îl încredințează centaurului Hiron pentru a-l pune la adăpost de primejdii. Medic renumit, Hiron îl instruieste pe Diomedee și îi dă numele de Iason.

Helle care, în Diomedee, mai este încă „gîndire divină“, conștientă că are de recucerit o regalitate pierdută, nu mai este în Iason decît fiul medicului, adică fiul inteligenței și al înțelepciunii umane simbolizate de centaur. Schimbarea de nume pare a nu mai corespunde aici unei evoluții asemănătoare celei trăite mai înainte, ci unei involuții în lumea banalizată a științelor umane, rupte de cunoașterea divină.

Numele de Iason e legat de noțiunea de vindecare. Dar nu e vorba de o vindecare în stilul obișnuit al medicului? Mitul ne va spune dacă Iason este medicul divin pe care îl așteaptă Omenirea.

Pelias organizează o serbare în cinstea lui Poseidon. Îl invită pe Iason, fără să cunoască adevărata identitate a tînărului. Pelias știe numai ceea ce i-a revelat oracolul: domnia sa nelegitimă va avea un sfîrșit. Va fi detronat de un adolescent „cu un picior descălțat“. În drum spre palatul regelui, Iason trece printr-un vad, își scoate sandalele, scapă una, care e luată de apa rîului. Se prezintă în fața regelui schiopătînd și încălțat cu o singură sandală. Căutarea Linii de Aur, la care Pelias își constrînge tînărul rival, riscă să se realizeze, în acest context, cu mijloace neadecvate măreției scopului. Dacă Iason nu va trece prin „Poarta Oamenilor“ și nu va urca toate treptele care îl

despart de haina de lumină, conformindu-se rigorilor Artei Regale, Lina de Aur nu va fi cucerită sau va fi cucerită în mod fraudulos.

Ce face Iason? Își recunoaște din capul locului neputința de a-și asuma singur căutarea. Adună în jurul său cîțiva eroi viteji, dintre cei mai iluștri: Castor și Pollux, Hercule, Tezeu, Orfeu etc., în total cincizeci și doi de bărbați ce se vor numi Argonauți, după numele corăbiei Argo pe care se îmbarcă.

Numărul 52 este desigur simbolic. 2 – dualitatea, legat de 50, care indică totalitatea posibilităților seminței, ne face să ne gîndim că nobilul echipaj poartă în el atît dualitatea lumii manifestate, punctul său de plecare, cît și totalitatea posibilităților de a recuceri Divinul – 1, adică scopul său.

Întregul Olimp privește cu afecțiune spre nava Argo. Să nu uităm că în vocabularul grec Olimpul corespunde lumii lui „Mi” a evreilor¹¹ și că *Mi*, lumea de sus 𐤇𐤍 (40+10), are valoarea numerică 50, ca și cuvîntul *Kol* 𐤌𐤍 (20+30), care înseamnă „tot”. Litera *Nun* 𐤍, legată și ea de numărul 50, este „peștele”, „sămînța”¹². La plecare, cei cincizeci și doi de Argonauți aflați în lumea de jos se bucură de bunăvoința cerului întreg, adică de bunăvoința lumii de sus.

În totalitatea sa reconstituită, Iason încearcă să-și refacă integritatea picioarelor. După ce întreaga Eladă se reconstituie în jurul său prin Argonauți, el redevine Helle. Va ști oare să-și păstreze acest dar divin?

În drumul ei spre Lina de Aur, corabia *Argo* e culoarea *argintului* pe cale de a se preschimba în *aur*. Luna simbolizată de Argo și marea care o primește sînt simbolurile triumphiului inferior al Arborelui, aparținînd pe plan psihic lui A Avea. Vor trece tinerii cuceritori prin „Poarta Oamenilor”?

E previzibil că vor avea de înfruntat încercări de temut. Dacă Iason reușește să se smulgă de sub vraja fermecătoarei regine a insulei Lemnos, acest lucru se datorează insistențelor lui Hercule. Dacă nava trece de barajul ridicat de uriașii cu șase brațe, e tot datorită forței lui Hercule. Dar în curînd Hercule își

¹¹ Cf. cap. I.

¹² Vezi „picioarele” care conțin „tot” (în cap. VII).

părăsește tovarășii, iar exemplul lui e urmat și de alții. Frumoasa unitate inițială e sfărîmată, rana se redeschide, hemoragia se pornește. Echipajul redus al Argonauților se apropie de un defileu îngust, străjuit de două stînci mișcătoare, ce se ciocnesc în permanență una de alta, strivind în fălcile lor teribile orice navă care se aventurează pe acolo.

În acest loc, Argo înfruntă o poartă importantă păzită de un monstru devorator. Grație unui ghicitor, reușește să treacă, dar nu fără pagube mari, căci partea din spate a cîrmei e sfărîmată de fălcile teribile ale monstrului. Capul care gîndește, simbolizat aici prin cîrmă, fiind devorat, se poate spune că încercarea e trecută cu succes?

Fără cîrmă, altfel spus fără cunoaștere, Argo navighează de-a lungul coastelor Asiei, așa cum un orb merge de-a lungul zidurilor pipăindu-le, și ajunge în cele din urmă în Colhida. Dar aceasta nu înseamnă că micul grup s-a ridicat la etajul conștientului. Dacă trupul său orb se află în Colhida, calitățile sale ce țin de suflet nu îl urmează acolo. În aceste condiții, sosirea lui Iason la palatul regelui Aietes seamănă foarte mult cu sosirea lui Tezeu la palatul lui Minos.

În cazul lui Tezeu, neprihănită Ariadna era cea care, din dragoste, l-a îndemnat pe erou să caute Cunoașterea.

În cazul lui Iason, vrăjitoarea Medeea devine, în focul pasiunii, complicea croului.

Magia se substituie Cunoașterii.

Medeea va uza de toată știința ei pentru a învinge obstacolele pe care mîniosul Aietes le ridică între tînărul erou și Lîna de Aur. Medeea nu este „gîndire divină”. La etajul unde a involuat, Iason nu mai poate întîlni decît „gîndirea pură” (nu purificată!), gîndire cerebralizată de intelect sau pervertită de energie.

„Nu-ți voi permite să ici cu tine Lîna de Aur, îi spune Aietes lui Iason, decît dacă vei ieși învingător din următoarea încercare: am doi tauri cu picioarele de bronz, care varsă pe

gură vârtejuri de flăcări. Va trebui să-i domesticești, să-i înhami la un plug de oțel și să ari patru pogoane de teren necultivat, aflat în paragină.

După ce vei termina această muncă, vei semăna în loc de grâu dinții pe care ți-i voi da. Din ei se vor naște niște uriași. Deîndată ce vor ieși din pământ, atacă-i pe toți, ucide-i pe toți și, dacă vei reuși să faci toate acestea într-o singură zi, vei putea lua cu tine Lîna berbecului“.

Viteazul Iason acceptă. Dar, aparținînd planului psihic, curajul nu poate rezolva problema. Adevărata soluție poate fi oferită doar de Arta Marii Opere. Medeea înlocuiește această adevărată știință divină cu magia. Vrăjitoarea amintește de Hiron, medicul obișnuit. Hiron pansa rănille cu balsamul intelectului, Medeea îl face pe erou invulnerabil cu ajutorul balsamului magiei. Ungîndu-și trupul cu această alifie magică, Iason dobîndește o forță colosală și reușește să ducă la bun sfîrșit încercarea inumană.

Vom reveni asupra sensului simbolic al acestei încercări, atunci cînd vom studia dinții și limba la nivelul capului.

Dar încercările prin care trece Iason nu se opresc aici. Să ne amintim că Arborele unde se află Lîna e păzit de un dragon. Iason nu poate lua Lîna fără a înfrunta monstrul. Fazele Operei Negre sînt ocolite. Incapabil să le îndeplinească, Iason se lasă călăuzit de Medeea care, concentrîndu-și „forțele-gînduri“, adoarme monstrul. Atunci Iason îl ucide cu ușurință și ia lîna de aur.

De fapt e vorba de un furt. Prin magia neagră, căci ea este negativă și se substituie fazei Negre pozitive a Operei, Omul fură puteri care, nu peste multă vreme, se vor întoarce împotriva lui. Haina de lumină îl arde pe cel ce nu a devenit el însuși lumină.

Aceasta e partea esențială a mitului. Ea se continuă apoi cu alte aventuri dramatice. Iason fuge din Colhida, părăsind-o pe Medeea. Aceasta îi trimite drept dar de nuntă celei cu care Iason urmează să se căsătorească o cămașă otrăvită. Arsă de

otravă în momentul în care îmbracă haina, nefericita e mistuită de foc și moare, în timp ce soțul ei continuă să-și folosească puterile magice pentru a uzurpa tronul tatălui său, fără însă a-l putea recuceri. E detronat la rîndul său, duce o viață lamentabilă și sfîrșește prin a se sinucide.

Acesta e procesul falsei Faze Albe a Operei.

Nicicînd nu vom medita îndeajuns asupra grandioasei tentații a puterii, unul dintre cele trei tentacule ale hidrei-Satana, operă neagră prin refuzul Fazei Negre a Operei.

Multe opere negre par albe. Lîna de Aur este întotdeauna Lîna de Aur. Dar atunci cînd Faza Neagră a Operei este escamotată, haina îl arde mai devreme sau mai tîrziu pe cel ce a furat-o.

Aici se află pericolul ascuns pe care îl conțin toate tehnicile ce pretind să conducă la Faza Albă a Operei, atunci cînd nu sînt predate de Maeștri capabili să trezească în discipolii lor conștiința totalității Operei.

Occidentul e cu atît mai tentat de acest „fals Alb“, cu cît a fost timp de secole prizonierul unei constrîngerii morale prea puțin exaltante. A compensat acest lucru căzînd în capcana sterilizantă a unui activism intelectual exagerat, care a dus la impasul actual.

Reacția prezintă riscul căderii în capcana contrară (pe care aș califica-o drept „umedă“) a unui misticism cu orice preț. Fenomenul e amorsat pe larg de experiențele de tot felul practicate fără discernămint în zilele noastre, începînd cu tehnicile cele mai cumînți în aparență și terminînd cu călătoriile artificiale cele mai nebunești.

Calea sterilizantă, „seacă“, și calea „umedă“ sînt trăite în egală măsură ca o compensație a unei tradiții respinse, deoarece e considerată infantilizantă și total insuficientă, de către noua exigență a unei omeniri ce abordează monstrul devorator al „Porții Oamenilor“.

Omul trebuie să regăsească tradiția și, în ea, o altă dimensiune a mesajului său. Doar dacă va trăi acest mesaj, Tradiția îi va preda Omului și restul comorilor sale, iar Omul va începe să-și trăiască adevărata întrupare.

5. Învierea lui Hristos. Slava trupului

„Am spus: Sînteți zei“, strigă Sfîntul Duh prin gura psalmistului.

Hristos le amintește acest lucru evreilor care vor să-l ucidă cu pietre (Ioan, 10, 34), atunci cînd El își revendică filiația divină. Și adaugă: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decît acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl...“ (Ioan, 14, 12-13).

Există lucrare mai mare decît aceea de a deveni „zeu“? De a desăvîrși Marea Operă, făcînd ca acest trup de carne, care „a fost semănat coruptibil“, să reînvie incoruptibil; semănat vrednic de dispreț, să reînvie în slavă; semănat infirm, să reînvie plin de forță; semănat trup animalic, să reînvie trup spiritual? „Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire; este semănat în ocară și înviază în slavă; este semănat în neputință și înviază în putere; este semănat trup fizic și înviază trup duhovnicesc“ (Pavel, I, Corinteni, 15, 42-44).

Învierea lui Hristos, premisă a transmutației universale, ne introduce în realitatea acestei deveniri.

Aceasta este „Vestea cea Bună“, *Basorah* בְּשׂוּרָה, în centrul căreia „carnea“ *Basar* בָּשָׂר, pecetluită în inima neîmplinitului din Adam, este astăzi pe deplin împlinită.

Îmi cer iertare că vorbesc aici despre taine asupra cărora cei ce nu le-au trăit – iar eu sînt unul dintre aceștia – ar trebui să păstreze tăcerea: Dacă o fac, e pentru că viața Bisericii în curentul său tradițional ne face să participăm la ele zi și noapte, într-un cotidian ce cunoaște deja premisele învierii universale. Și pentru că aceste taine se înscriu în carnea Omului, căreia această carte și-a propus să-i redea locul, vocația, măreția.

Îmi cer totodată iertare că am așezat la sfîrșitul capitolului consacrat trecerii prin „Poarta zeilor“ un eveniment care îl transcende în mod radical.

Răsăritul se află, față de Eden, dincolo de „Poarta Zeilor”¹³. Întâlnirea lui Iov cu *Behemot* și *Leviatan* nu își găsește nici ea un loc în opera triumphiului toracic ce permite doar accesul luminii Vulturului.

După intrarea lui Hristos în Ierusalim – care corespunde trecerii prin „Poarta Zeilor” – moartea și coborîrea Sa în Infern nu își găsesc nici ele locul în acest triumfi.

Ultimele două experiențe de mai sus aparțin triumphiului superior. Aceluiași triumfi îi aparține și taina Învierii lui Hristos.

Dacă am ales această formă de prezentare, am făcut-o din perspectiva asigurării unei coerențe a povestirilor. Dar sînt conștientă de pericolul unei alte incoerențe: cea a diferitelor niveluri de experiență a conținutului lor.

Sper ca, urmărindu-mi demersul, cititorul să dobîndească lumina interioară necesară pentru a clarifica obscuritățile datorate limitelor mele. Această lumină nu poate veni decît dintr-o participare la dimensiunea mesianică fără de care, precum Iov, nu putem ajunge la capătul experienței infernului și nici a luminii spre care se deschide infernul.

Toate marile curențe mistice tradiționale ale omenirii ne pot duce pînă la ascultarea NUMELUI. Doar dacă îl auzim pe Hristos-Mesia putem pătrunde în NUME și deveni Lumina Sa.

La nivelul triumphiului superior, toate tradițiile se desăvîrșesc în unitatea Persoanei Sale inseparabilă de Sfînta Treime.

Hristos se află în noaptea mormîntului. Trupul său a fost acoperit cu un lînțoliu. În zori, Maria Magdalena, una din femeile purtătoare de mir, se îndreaptă spre Mormînt. Acesta e deschis: trupul a fost furat, își spune ea. Avertizați, discipolii sosesc în grabă. Intră în Mormînt. Lînțoliul e pe jos. În schimb, vâlul ce acoperea capul e împăturit cu grijă. La intrarea în Mormînt, Maria Magdalena plînge. Doi îngeri înveșmîntați în alb o întreabă care e cauza lacrimilor sale: „Pentru ce căutați

---

¹³ Cf. cap. XIII, 1.

între cei morți pe Cel ce este viu. Nu este aici, ci a înviat" (Luca, 24, 5-6).

Deodată, un om se apropie de ea. Maria Magdalena crede că e grădinarul și îl roagă: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, și mă voi duce să-L iau“. Iisus îi spune: „Maria!“ Ea îi recunoaște vocea și strigă: „Rabuni“ (Învățătorule!) (Ioan, 20, 15-16).

Asemenea Mariei Magdalena, nici pelerinii de la Emaus nu-l recunosc pe Hristos înviat din morți. Nici vocea Lui, atunci când le transmite învățăturile Sale, nu le revelează identitatea Lui. Îl recunosc numai după ce frînge pîinea (Luca, 24, 30).

Apostolul Toma, absent în ziua Învierii, nu crede cînd ceilalți ucenici îi spun că li s-a arătat Hristos: „Dacă nu voi vedea în mîinile Lui semnul cuielei și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielei, și dacă nu voi pune mîna în coasta Lui, nu voi crede“ (Ioan, 20, 25).

„Preafericitul Toma! El ne aduce dovada că în Hristos înviat din morți nu e vorba de un alt trup decît de trupul Său material, fizic, muritor, devenit spiritual, nemuritor, slăvit“¹⁴.

Acest trup trece prin ziduri. Intră în casa cu uşile încuiate, unde se află adunați ucenicii. La Emaus se face nevăzut, fără ca pelerinii să deschidă uşa casei lor.

Acest trup nu se hrănește cu elemente materiale. Aparținînd triumphiului superior, se hrănește din Divin. Dacă mănîncă pîine și pește alături de ucenicii Săi, vrea să marcheze astfel libera Sa participare la condiția lor corporală care devine propria Sa corporalitate, după cum îi face să intre în corporalitatea Sa pe cei cărora le împarte sfînta cuminicătură.

La acest nivel se produce schimbul ce marchează unitatea fundamentală a Omului, în succesiunea calităților sale integrate, pornind de la carne și mergînd pînă la elaborarea cea mai subtilă a cărnii prin zeificare. „Nu există două lumi, una mică, alta mare. Nu există decît o singură lume, iar pe drumul

---

¹⁴ Monseniorul Jean de Saint-Denys, învățătură orală.

desăvîșirii regale, Omul înviat din morți întrupează totalitatea acestei lumi¹⁵.

Nu există nici două trupuri, căci mormîntul e gol. Trupul înviat e același care a zăcut mort în mormînt.

Ce s-a întîmplat?

S-a produs evenimentul ce depășește orice posibilitate de a fi descris prin cuvinte, precum și tot ce inteligența noastră ar putea percepe. Doar știința modernă, prin demersul său apofantic, se apropie de realitatea inexprimabilă.

Enunțînd principiul „absolutului ascuns de aparențe”¹⁶, Einstein a dat cercetării vizînd cunoașterea lumii exterioare puterea care îi lipsește Omului în căutarea sa interioară. El a ridicat vălul aparențelor.

Fructul Pomului Cunoașterii e cules, nucleul atomului e deschis și energia eliberată în exterior.

În mormînt, Hristos a devenit acest fruct, i-a deschis simburile. A devenit NUMELE Său. Energia eliberată se răspîndește în totalitatea materiei corporale și o transfigurează. Energia creată e pe deplin întoarsă în polul ei lumină, gata să îmbogățească InCreatul.

Nu e vorba atît de o explozie ce ar fi distrus mai mult decît pămîntul, ci de o implozie care nu atinge vălurile aparențelor. Abia dacă a tulburat spațiul ce îl înconjoară pe cel Înviat din morți: a dat la o parte piatra de pe mormînt și pare a fi imprimat amprenta trupului pe lințoliu înainte de a arunca fișiile de pînză pe pămînt¹⁷.

Lucrarea implozivă continuă în interior, în taina creației, în tăcerea NUMELUI fiecăruia dintre noi. E lucrarea Sfîntului Duh răsturnînd lumea pentru a o săvîrși.

Timpul ce desparte Învierea de Înălțare ar fi putut să nu existe. Hristos s-ar fi putut urca la Tatăl fără ca acest lucru să fie vizibil ochilor noștri de carne.

---

¹⁵ Schwaller de Lubicz (citat din memorie).

¹⁶ Cf. cap. III și cap. XI.

¹⁷ Luca, 24, 12 și Ioan, 20, 5-7.

Personal, simt aceste cincizeci de zile ca fiind grația divină a mărturiei celei mai fulgurante despre aventura noastră umană.

– Pe de o parte, mărturie despre trupul sfânt pe care ficcare dintre noi e menit să-l devină în trupul său.

– Pe de altă parte, mărturie despre lucrarea implozivă a Sfântului Duh anunțată de Cuvîntul Domnului prin gura celui Înviat din morți: „Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu“ (Luca, 24, 49).

„Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl“ (Ioan, 15, 26) face ca Omul să se înalțe astăzi la dimensiunea sa de Adevăr.

O dată cu Hristos, în ziua Învierii, Pămîntul se urcă la Cer, tot așa cum, în ziua de Crăciun, Cerul a coborît în adîncurile Pămîntului. De atunci, în tăcere, Pămîntul și-a zămislit Dumnezeuul.

„Astăzi, popoare, să strălucim de bucurie, căci e Paștele Domnului. De la moarte la viață, de la Pămînt la Ceruri ne-a purtat Domnul nostru Hristos. Să cîntăm imnul victoriei. Veniți, să bem din băutura cea nouă, nu izvorul pe care un miracol l-a făcut să țîșnească din stîncă, ci Hristos, Izvorul curat care iese din mormînt și ne dă puterea Sa.

Totul e scîldat în lumină, cerul, pămîntul și infernul. Fie ca toate creaturile să proslăvească Învierea lui Hristos, în El își află tăria!“

Așa cîntă Liturghia ortodoxă în dimineața de Paște.

Paștele evreiesc l-a făcut pe poporul lui Israel să treacă prin „Poarta Oamenilor“¹⁸. Paștele creștin îl face să treacă prin cea a „Zeilor“.

În Hristos, Omul își regăsește plenitudinea darurilor edene. Împreună cu psalmistul, el cîntă: „Ai creat în mod minunat demnitatea Omului, dar și mai minunat încă Tu ai restabilit-o, ai regenerat-o, ai înviat-o“¹⁹.

¹⁸ Cf. cap. X, 2.

¹⁹ Ofertoriu de liturghie romană.

În aceasta constă „triumfalismul creștin“, fals dacă se exprimă pe plan psihic, just dacă exultă pe plan spiritual.

În coborîrea Sa în Infern, Hristos s-a căsătorit cu Mama Sa din adîncuri, Adam s-a căsătorit cu Adamah. Iubita nu-i mai dă „spini și măcăcini“ (Facerea, 3, 18), ci răspîndește parfumul semințelor sale. Blestemul „căderii“ dispare. Legile ce guvernează raporturile Omului cu Pămîntul sînt răsturnate. Moartea e învinsă, durerea anihilată. *Malkut*, Regina, a primit vizita Regelui. Ea s-a înălțat împreună cu El și primește coroana: *Keter*.

Înălțarea lui Hristos prelungește și desăvîrșește Învierea Sa.

Apostolul Pavel, care a cunoscut pe drumul spre Damasc (II, Corinteni, 12, 2–5) premisele acestei experiențe, leagă strîns cele două momente ce o constituie: „Și acest S-a suit ce înseamnă decît că înainte Se pogorîse în părțile mai de jos ale pămîntului? Cel ce s-a pogorît este același cu cel ce s-a suit mai sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile“ (Pavel, Efeseni, 4, 9–10).

**ACCESUL ÎN TRIUNGHIUL SUPERIOR
KETER-HOKHMAH-BINAH
GÎTUL – CELE ȘAPTE VERTEBRE
CERVICALE ȘI CELE NOUĂ IERARHII
ANGELICE
TIROIDA – BULBUL RAHIDIAN**

Numele gîtului – *Tavar* תַּוֶּרֶן, e compus din litera *Tade* ט harponul divin care îl prinde pe Om pentru a-l duce la lumina Aor אור.

Aceeași ideografie este exprimată prin numele grumazului, *Oref* אֶרֶץ, însemnînd literal: eliberarea א de haina de piele Aor אור.

Omul „cu grumazul țeapăn“ este acela care nu se lasă prins în harponul divin *Tade*, omul ce refuză, prin urmare, să fie dus la obîrșia sa *Ain* א, spre a fi vindecat (*Raf* רָפָא), împiedicîndu-și astfel aripile de pasăre *Of* אֵף să se desfășoare.

„Ah! aș vrea să fiu sugrumat!“ spunea Iov prins în harpon și zbătîndu-se pentru a redeveni copil. Sugrumarea poate fi citită în rădăcina *Tar* תַּר a cuvîntului *Tavar* תַּוֶּרֶן la acest nivel arhetipal, *Alef* א, *Elohim*, se retrage pentru a-i face loc lui יהוה închis în *Yod* י, sămînța, dar și mînerul Spadei, Alfa și Omega ale Creației.

În acest Sabat principal, Tatăl depune Sămînța Fiului divin י, ca principiu al Creației. Așa se explică de ce *Yod* și nu *Alef* constituie mînerul Spadei יהוה, cap – principiu al Omului.

Oricare ar fi capul pe care ni-l punem pe umeri pe măsură ce evoluăm, el simbolizează imaginea cerului și o păstrează permanent sub forma lui Alef א, a cărui ideogramă primitivă este un cap de animal cornut ב. Voi vorbi mai târziu despre aceasta.

Atunci când își așază pe umeri ultimul cap și aduce pe lume Sămînța *Yod* care s-a copt în el, Omul trăiește această sugrumare pentru a se întoarce la *Tatăl א, Elohim*.

Să ne amintim¹ că primele trei sefirot-uri, *Keter-Hokh-mah-Binah*, triumghiul superior al Arborelui, deși ieșite din *Ain א* Marea Beznă divină, se mai referă încă la transcendența divină. Ele sînt numite „Fața Mare” și nu se revelează în Imanența divină decît voalîndu-se și desfășurîndu-se în celelalte șapte sefirot-uri, numite „Sefirot-urile Construcției” sau „Fața Mică”.

Pentru a înțelege mai ușor toate aceste lucruri, ne-am putea imagina că între Marea și Mica Față divină se află un fel de prismă prin care Tri-Unitatea divină își răspîndește infinitatea posibilităților Sale creatoare, într-un ritm bazat pe cifra șapte. Cele șapte culori, cele șapte sunete, cele șapte zile care structurează modelul nostru vizibil emană din această prismă ce servește drept rețu între Gîndirea Divină și înfăptuirea sa în grupuri de cîte șapte. Această prismă ne apare ca însăși ca înglobînd pe Unu și pe șapte și definindu-se ca unu și șapte.

Lira cu șapte coarde oferită de Apolo lui Orfeu simboliza un dar al Dumnezeului-Cuvînt incognoscibil, dar făcîndu-Se cunoscut prin cele șapte moduri vibratorii care sînt totodată cele șapte ceruri tradiționale, simbolizate de cele șapte vertebre cervicale ale omului.

Pe cele șapte vertebre cervicale se sprijină glanda tiroidă.

Provenind din grecescul *turoidos* („care are forma unei porți”), tiroida pare a fi poarta dintre UNU și șapte, precum și

---

¹ Cf. cap. IV.

poarta de întoarcere de la șapte la UNU. În mod curios, această glandă secretă iodul (*Yod*).

Ea este numită „mărul lui Adam”: este mîncrul Spadei, *Yod*, Cuvîntul. Din punct de vedere fiziologic, acționează direct asupra funcției de creștere.

Cel căruia Elohîm i-a ordonat să crească este Adam în calitatea sa de אדם aflat în germenc, în taina lui *Yod*: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pămîntul”. Din punct de vedere simbolic, ea ocupă locul sefirei *Daat*.

Neexprimată în corpusul celor zece sefirot-uri, *Daat* דעת – Cunoaștere e un fel de a unsprezecea sefira, situată de tradiție pe drumul ce leagă „Poarta Zeilor” de *Keter*.

Ea e sămînța și fructul Pomului Cunoașterii.

Cel ce devine acest fruct și îl culege se preschimbă în Cuvînt și deschide „drumul spre Pomul Vieții”, păzit, după drama căderii, de „heruvimii cu sabia învăpăiată”.

Trupul înscrie prin urmare „în înălțime” ceea ce se petrece în adîncurile Infernului.

În fața Omului se deschid șapte ceruri, ca tot atîtea trepte pe care e invitat să le urce înainte de unirea sublimă. Cele șapte ceruri sînt descrise de tradiția ebraică² sub numele de *Hekalot*, Palatele divine. Elohîm, „Omul de sus”, se înfășoară în aceste *Hekalot*-uri ca într-o mantie. Fiecare din aceste învelișuri, fiecare din aceste palate, formează treptele unei scări, a cărei formă depășește orice închipuire omenească, dar pe care o reprezintă, simbolic, „bulbul” nostru.

În grecește, *bolbos* înseamnă „ceapă”: tot așa cum ceapa își înfășoară în jurul centrului rochiile succesive, cele șapte ceruri se încolăcesc în jurul Luminii divine a cărei intensitate o transmit, ierarhic, și voalînd-o, pînă la „Poarta Zeilor”.

Pe drumul său de întoarcere, trecînd prin „Poarta Zeilor”, Omul traversează aceste palate în interiorul cărora e înveșmîntat în haine succesive, simboluri ale mantiiilor divine de lumină,

² G. Scholem, *Les Grands Courants de la mystique juive*, cap. II (Payot).

haine ce îl fac să ajungă progresiv la splendoarea splendorilor: a adus pe lume copilul divin și trece de la dimensiunea de mamă la cea de soție.

Fecioara mamă devine soție și regină.

Ultima haină este cea de nuntă.

Haină regală, ea o împodobește pe soția introdusă în camera Regelui, *Keter*.

Aceste palate corespund celor nouă ierarhii angelice.

Dionisie Areopagitul ne-a lăsat cel mai complet tratat de Angelologie. Indiferent cine s-ar ascunde sub numele Areopagitului, căruia i se mai spune și „Pseudo-Dionisie“, autorul *Ierarhiilor cerești* pare a fi trăit învăluit în mister înainte de a fi încercat să-l exprime. În aceasta constă adevărata sa autenticitate. Conform revelațiilor sale, cetele îngerilor – Energii divine create – transmit Lumina divină în trepte succesive, fiecare treaptă fiind structurată, ordonată, iluminată, unificată de una din cete.

Aceste nouă cete de îngeri formează trei triade.

O primă triadă înconjoară Tronul ceresc; ea e formată din *Serafimi*, *Heruvimi* și *Scaune*. Aparține transcendenței divine și corespunde triumfului superior al Arborelui.

A doua triadă cuprinde: *Stăpîniile*, *Domniile* și *Puterile*. Ea primește lumina de la prima triadă și corespunde primului triumf răsturnat. Ordonează lumile și le înveșmîntează în frumusețe.

A treia triadă cuprinde: *Începătoriile*, *Arhanghelii* și *Îngerii*. Ea e agentul economiei divine pe lângă Omul pe care îl călăuzește, îl domină și căruia îi făurește destinul, în conformitate cu legea numerelor. Ea corespunde celui de al doilea triumf răsturnat.

Iar Dionisie ar putea spune despre ierarhiile cerești ceea ce spune despre ierarhia ecleziastică ce le reflectă: „Trebuie să știi că ierarhia noastră comunică o știință, o inspirație și o perfecțiune ale căror natură, principiu și rezultate sînt cu adevărat divine.“

Prin lumile angelice, Lumina divină iese din taina sa și se răspîndește într-o grandioasă armonie de sunete, culori, parfumi și tot ce poate servi drept hrană Creației pentru a trăi, apoi se întoarce în taina sa, împodobită cu această Creație.

Numai Omul, care știe să intre în ritmul acestor vibrații divine și să se lase purtat înapoi în sinul mării taine, va cunoaște „întoarcerea” în experiența reîmbrăcării celor nouă stadii ale corporalității îngerești.

Corpul nostru înscrie în realitatea sa cea mai concretă principiul acestei răsturnări³. Într-adevăr, la nivelul bulbului rahidian, se produce încrucișarea fibrelor care, pornind din emisfera dreaptă a creierului, se îndreaptă spre partea stîngă a corpului, cu cele care, pornind din emisfera stîngă a creierului, se îndreaptă spre partea dreaptă a corpului.

La același etaj se încrucișează mai subtil, pe planul energetic, trei mari meridiane⁴.

Trecerea de la dreapta la stînga și invers corespunde totodată trecerii de la cerul posterior la cerul anterior, despre care am vorbit mai sus⁵. Dar cerul anterior astfel atins și care, înainte de cădere, era copleșit de povara neîmplinirii, e acum pe deplin implinit. Aflat la Apus de Eden, el a trecut acum la Răsărit. Heruvimii și Serafimii întîlniți în adîncurile Infernului se află acum în lumină: ei deschid porțile drumului spre Pomul Vieții, *Keter*, porțile drumului spre *Ain Sof*... *Ain*... Nimic.

Ciclul liturgic creștin sărbătorește fiecare dintre cele nouă ierarhii în perioada celor nouă zile dintre Înălțare și Rusalii, timp ce marchează simbolic cele nouă trepte străbătute de Fiul Omului pe calea sa de întoarcere la Tatăl יְהוָה, la *Elohim*.

„Nu Mă atinge, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la frații Mei, și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl

³ Cf. cap. V.

⁴ Vezi J.-M. Kespî, *op. cit.* (p. 130).

⁵ Cf. cap. VI.

vostru, La Dumnezeuul Meu și Dumnezeuul vostru" (Ioan, 20, 17), zice Hristos după Înviere, arătându-se Mariei.

Înainte morții Sale, Hristos le-a vorbit deja în acest sens ucenicilor, dar aceștia nu l-au înțeles:

„Am ieșit de la Tatăl, și am venit în lume; acum las lumea, și Mă duc la Tatăl...

Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite" (Ioan, 16, 28 și 7).

Rusaliile, revărsare a Sfîntului Duh asupra Apostolilor, sînt premisa revărsării sale în lume.

Sfîntul Duh ne introduce în experiența Universalului, experiență asupra căreia ne vom apleca în continuare, studiind triumghiul superior sau „cîmpul de cinabru" cranian care îi închide în sine secretul.

CAPITOLUL XVI

URECHEA ȘI LIMBA ASCULTAREA ȘI CUVÎNTUL FAZA ROȘIE A OPEREI

Dacă în tradiția ebraică Omul ce trece prin „Poarta Zeilor” traversează șapte palate și se înveșmîntează în lumina celor nouă ierarhii angelice, o dată cu Dante el pătrunde succesiv în cele zece sfere cerești.

În acest ultim context paradisiac, fiecare dintre sfere este corpul unei planete, iar numerotarea lui Dante amintește de construcția tradițională a sistemului nostru solar, asemănătoare cu Arborele celor zece sefirot-uri. Să reamintim că „sfere” și „sefirot”-uri sînt același cuvînt.

Din sînul primei sfere, *Malkut*, Pămîntul, Omul ajunge la a doua, Luna (*Yesod*), apoi la a treia, Mercur (*Hod*), la a patra, Venus (*Netsah*), la a cincea, soarele (*Tiferet*), la a șasea, Marte (*Din*), la a șaptea, Jupiter (*Hesed*), la a opta, Saturn (*Binah*), în sfîrșit, la a noua sferă, cea a stelelor. În sînul celei de a noua sfere, Omul vede Esența Divină manifestată în corurile îngerilor. Pătrunzînd în cea de a zecea sferă, el e introdus în „Empireu”, identificat aici cu *Ain Sof*. E ultima naștere a Omului-zeu, deschiderea ultimului Cakra, cel coronal (Coroana lui *Keter*).

E remarcabil să constatăm că, în această experiență cerească, Saturn, legat la început de Omul aflat în prima sferă, *Malkut*, a ajuns în triumghiul superior: picioarele au întîlnit

capul¹. Coroana lui *Keter* reunește cele două mici coroane saturniene ale genunchilor. Plumbul s-a preschimbat în aur.

Dar înainte de a trăi această „coroană una”, Omul își pune pe umeri capetele succesive pe care le-am studiat, în special în cazul istoriei lui Iov, și care simbolizează diferitele etape ale unei funcții unice, cea a elaborării ființei în dimensiunea sa universală și divină.

În calitatea sa de câmp de cinabru cranian, triunghiul superior este încă din copilăria Omului simbolul cerului, în timp ce triunghiul inferior este simbolul Pământului, iar cel de al treilea triunghi, la nivelul toracelui, este simbolul Omului întâlnindu-se cu sine pe planurile sale succesive de comunicare.

În imaginea Omului ca Templu, naosul la care se ajunge după purificarea prin apă, este pătratul lung în care sînt trăite intruparea și botezul de foc la etajul toracic.

Corul, unde au loc misterele, este capul. Misterele își au etapele lor. A ridica vâlul de pe ultima etapă înseamnă a aduna în Om, într-o îmbrățișare inexprimabilă, cerul și pământul.

Încă de la nașterea copilului, forma ovoidă a capului, desenul tematizat al feței și funcțiile craniene formează un singur proiect dotat cu un dinamism puternic, îndreptat spre realizarea acestei îmbrățișări.

Fața adună, strînge pe un plan superior, spune într-un mod major tot ceea ce corpul a dezvoltat deja despre sine: urechile sînt omoloagele sefirei *Malkut*; ele corespund în mod special picioarelor.

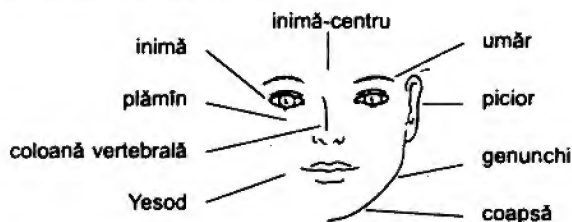
Unghiul format de maxilarul inferior la joncțiunea celor două axe ale sale, una verticală, cealaltă orizontală, corespunde genunchiului; axa verticală corespunde gambei, axa orizontală coapsei. Această din urmă axă se desfășoară pînă la nivelul gurii, care corespunde sefirei *Yesod* יסוד („taină lui Yod”). Nasul este cărarea de la mijlocul acestui etaj; el corespunde coloanei vertebrale. Obrajii corespund pe acest plan plămînilor.

---

¹ Cf. cap. VII.

Ochii sînt omologii inimii și ai mîinilor. Arcadele sprincenelor corespund umerilor.

Dar la rădăcina nasului, între cei doi ochi, „ochiul care are viziunea trinitară” este omologul lui *Tiferet* ca inimă – centru. Craniul considerat în întregime este capul capului... a cărui frunte este un nou bazin; firele de păr sînt rinichii acestui etaj, deci rădăcinile noastre cerești.

În desenul său, fața reflectă de asemenea căsătoria celor două polarități, feminină și masculină. Partea inferioară a feței este feminină și amintește de organele genitale ale femeii: trompele lui Eustațiu leagă fiecare ureche de gură, după cum, la nivelul genital, trompele lui Fallope leagă fiecare ovar cu uterul.

Partea superioară a feței amintește de organele genitale ale bărbatului: nasul corespunde penisului, iar cei doi ochi testiculelor.

Ovarele și testiculele s-au dezvoltat lângă rinichi ai căror frați gemeni sînt, rinichii continuînd să le distribuie puterea de a procrea.

Într-adevăr, ne amintim că, la nivel pelvian, blocul genital, atît la bărbat cît și la femeie, e nediferențiat în primele săptămîni de viață fetală.

La fel se întîmplă cu omologul său, blocul audiovizual. Doar în cea de a cincea săptămîină de viață *in utero* cele două funcții, auditivă și fonatorie, se diferențiază, după cum, tot în același moment, arborele urinar se diferențiază de structurile și funcțiile genitale.

1. Urechea

Exprimînd același aspect simbolic cu picioarele și rinichii, urechile au forma unui germen. Ca și acesta, ele rezumă întregul corp. Acest lucru a dus la apariția auriculoterapiei².

Este vorba de o tehnică medicală ce se supune metodei tradiționale de acupunctură; localizările puncturațiilor destinate să învieze una sau alta dintre părțile corpului converg la nivelul urechii. Urmînd traseul corespondențelor armonice, care leagă urechea cu ansamblul corpului, o anumită parte a urechii puncturate face să vibreze o anumită parte precisă a corpului, cu care e legată.

După părerea autorului, metoda a fost folosită empiric încă din cele mai vechi timpuri: „În Egipt, pe vremea faraonilor, femeile își înțepau urechea pentru a nu rămîne însărcinate. Sciții cauterizau pavilionul urechii în caz de impotență. iar Valsalva folosea același procedeu pentru a calma durerile de dinți. În secolul trecut, numeroși medici francezi, și nu dintre cei mai neînsemnați aveau încă baza helixului pentru a vindeca nevralgia sciatică”.

Acupunctura japoneză stabilește aceeași corespondență între picioare și corp. Bazîndu-se pe același principiu ca și auri-

---

² Dr. Paul Nogier, *Traité d'auriculothérapie* (Éditions Maisonneuve).

culoterapia, ea are drept suport piciorul în calitatea sa de germen.

Așa cum picioarele „ascultă” pământul pentru a filtra informațiile primite de la el – la mai multe niveluri – și a călca pe un teren solid, așa cum rinichii filtrează apa și sângele-foc pentru a distribui energia în jos și în sus, tot așa urechea filtrează aerul, simbol al suflării divine.

Urechile, care rezumă picioarele și rinichii la nivelul cîmpului de cinabru cranian, au vocația fundamentală de a asigura verticalizarea Omului, cu scopul de a-l conduce de la multiplicitatea neîmplinită a funcției sale fonatoare spre unitatea împlinită a funcției sale Cuvînt.

Dacă Cuvîntul creator, *Archos* al Creației, și-a voalat Slava și s-a ascuns în sînul Creației, în adîncurile materiei pe care a modulat-o în expirația Sa¹, Omul, microcosmos, ascunde în el Cuvîntul – microdumnezeire. După cum am văzut în capitolele precedente, creșterea Omului nu e decît formidabila forță germinativă a lui Dumnezeu (în grecește „*Theos*”), a lui *Yod*, revenind la unitatea divină (*Alef*), în inspirația sa. Mă refer la o creștere totală, de care dezvoltarea fizică e inseparabilă.

Prima manifestare a lui *Theos*, a Cuvîntului, este strigătul prin care, la naștere, copilul își punctează intrarea în mediul aerian. Strigătul scos de Om în oricare din momentele vieții sale va fi mereu o întoarcere securizantă la starea sa cea mai arhaică, cea mai apropiată de *Archos*, cea mai ontologică.

Întreaga sa viață va fi o elaborare lentă a acestui strigăt ce devine limbaj, apoi cînt și în cele din urmă tăcere, în sînul căreia regăsește Cuvîntul (*Archos*). Născut din Marea Tăcere Divină, Omul nu se va putea întoarce la această tăcere decît în măsura în care aude. Vorbirea sa este expresia evoluției sale: una o verifică pe cealaltă. Ambele sînt determinate de ascultarea sa.

Urechea va trece așadar de la perceperea din interiorul lichidului matern la perceperea redutabilei Tăceri divine.

---

¹ Cf. cap. I.

Vibrațiile primite în cursul acestei lente evoluții vor modula, vor structura Omul, în vederea adaptării la noile sale nașteri.

La nivelul ultimului cap, la cel de al treilea etaj din schema corporală, Omul structurat de tăcerea pe care e apt s-o perceapă devine Cuvînt. El îl extrage pe Theos din ganga cosmică.

Dar e incapabil să primească, să audă această tăcere, dacă nu a perceput în prealabil toate vibrațiile necesare ultimei sale construcții, dependentă de toate cele care au precedat-o.

Am văzut⁴ importanța celor dobîndite *in utero*: ceea ce nu a fost auzit în lichidul matern va fi recuperat cu mare dificultate mai târziu.

Doctorul Tomatis ne relatează unele experiențe semnificative făcute în cazul păsărilor: „Ouăle unor păsări cîntătoare clocite de păsări necîntătoare dau naștere unor păsări necîntătoare”⁵. Doctorul Tomatis a pus la punct o terapie prin care încearcă să reconstituie mediul ambiant din pîntecele matern pentru a-l face pe copilul mut, dar nu surd, „să-și amintească” de viața sa fetală. Copilul e pus să asculte înregistrarea vocii materne printr-un strat lichid. Va putea el să recupereze ceea ce mama n-a știut să-i dea la timpul potrivit?

Eminentul terapeut descrie niște vindecări spectaculoase. Ele îmi întăresc certitudinea că acel copil care n-a primit în viața fetală vibrațiile afective necesare structurării vieții sale psihice riscă să rămînă amputat psihic, lucru valabil pentru toate etapele evoluției sale.

În zilele noastre, numeroase metode de psihoterapie sînt axate pe importanța exprimării, care se întîlnește cu cea a comunicării. Omul modern întîmpină multe dificultăți în această direcție. Cred însă că problemele referitoare la emisie sînt în marea lor majoritate condiționate de un blocaj la nivelul receptivității. Fie că nu a fost cultivat, fie că nu a fost însămințat, fie că a primit semințe otrăvite, „pămîntul” nu poate exprima bogăția pe care o conține în stare latentă.

---

⁴ Cf. cap. VII.

⁵ A. Tomatis, *L'Oreille et le langage*, p. 70 (Le Seuil).

Atîta timp cît urechea vibra în consens cu sunetele naturii sau cu o muzică armonizată cu structurile interioare ale Omului, acesta nu se distrugea. Frenezia zgomotoasă a orașelor, pseudo-muzica stridentă ce corespunde dezintegrării sunetului, cîntările religioase în registru mai degrabă pueril sentimental decît autentic spiritual, tot acest ansamblu contribuie la proliferarea plantelor ce ne ucid ființa.

Pămîntul blestemat să producă numai spini și mărăcini (Facerea, 3, 18) este același pămînt din care a fost plămădit Adam (Facerea, 2, 7), lipsit de sămînța divină, ca urmare a „neascultării” primului Om.

Iată de ce ascultarea Omului trebuie să devină foarte repede ascultare interioară.

Și iată de ce rugăciunea cea mai importantă pentru poporul lui Israel începe cu aceste cuvinte: „*Șema Israel*” (Ascultă, Israel), repetate ca un mantra. Primul cuvînt, *Șema* שמע e, format din rădăcina שמע *Șem*, „Numele”, Numele divin prin excelență. Ultima literă, *Ain* י, are valoarea 70; conform tradiției Cabalei, ca exprimă totalitatea celor 70 de nume divine multiple și Unu!

Litera *Ain* י, însemnînd „obîrșia” sau „ochiul”, exprimă ideea că Numele nu poate fi auzit decît la obîrșia ființei sau că ascultarea este „ochiul” NUMELUI.

În ascultarea ficcărui dintre noi poate fi descoperit Numele nostru tainic, participare la שמע. Cum să ajungem la el?

Să revenim la noțiunea de verticalizare despre care am vorbit mai sus⁶. Ne amintim de rolul capital jucat de femininul lui Adam în lucrarea sa de verticalizare, Adam desemnînd-o pe *Ișă* prin calitatea despre care știe că doar ea singură i-o poate oferi: „femeia pe care mi-ai dat-o ca să mă țin drept” (Facerea, 3, 12). E interesant de constatat că urechea, organ receptor și feminin prin excelență, e legată de această temă.

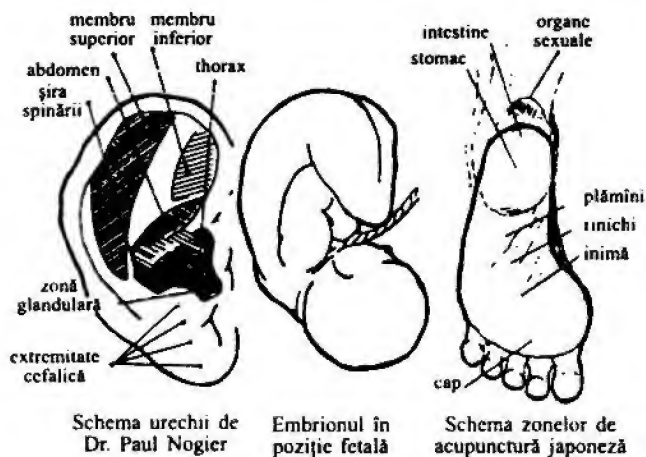
Să ne aplecăm din nou asupra lucrărilor remarcabile consacrate de doctorul Tomatis acestui subiect: „Corpul se verticalizează pentru a ciuli urechea; iar pentru a deveni o ureche

⁶ Cf. cap. XI.

totală, un fel de antenă menită să asculte limbajul, Omul se vede dotat cu un sistem nervos care corespunde realizării acestei funcții⁷.

În pîntecele mamei, copilul nu este decît o ureche mare; el primește informația totală de la lumea arhetipurilor în care se scaldă, precum și sunetele care îi parvin din lumea maternă. Aude, înregistrează, dar încă nu știe că face acest lucru.

Din perspectiva propusă de doctorul Tomatis, dezvoltarea copilului *in utero*, apoi creșterea sa de-a lungul întregii vieți se supun inducției severe și secrete a funcției de vorbire care îl face pe Omul adult – și tocmai aceasta înseamnă a fi adult – să devină, în matricea cosmică, acea mare ureche capabilă să audă totalitatea informației pentru a deveni informație, Vorbire – Cuvînt. Experiențele științifice ale doctorului Tomatis dovedesc ceea ce tradiția afirmă: din momentul conceperii sale, Omul e tematizat de funcția Cuvînt, participînd la Vorbirea care este Numele său, așa cum Adam e tematizat încă din principiul creației sale, de către Dumnezeu **יְהוָה**.

(schemă extrasă din lucrarea doctorului Paul Nogier, *Traité d'auriculothérapie*, Éditions Maisonneuve).

⁷ A. Tomatis, *La Nuit utérine*, p. 134 (Stock).

Și autorul *Noapții uterine* continuă: „Totul se petrece ca și cum o precesiune ar oferi urechii rolul de a declanșa amplificarea ulterioară a sistemului nervos”⁸; „urechii i se atribuie sistemul nervos cu scopul de a putea introduce funcția vorbirii”⁹.

Prin astfel de afirmații, doctorul Tomatis răstoarnă concepțiile clasice ale ontogenezei, bazate pe precesiunea sistemului nervos, căruia i se atribuie în continuare funcții senzoriale.

În concepția lui Tomatis, totul se organizează în jurul labirintului, organ central, energetic și primordial al urechii interne.

Taina din inima labirintului urechii – forță inductoare de creștere și finalitate exaltantă – se întâlnește cu tema fundamentală din numeroase mituri și din cercetarea mistică universală, pentru care labirinturile și mandala sînt obiecte simbolice de meditație. Această taină – NUMELE – se înrădăcinează în cea dintîi celulă embrionară programată în acest unic scop: vorbirea!

Omul nu este decît Cuvînt! El se naște spre a deveni Numele său care, închis în labirintul embrionar din „noaptea uterină”, organizează totul în jur. Creat de Cuvîntul lui Dumnezeu, Omul este vibrația secretă, care îl modelează și îl plămădește, îl modulează și îl cîntă pînă ce devine el însuși Cuvînt.

Tradiția hindusă spune că sunctul primordial AUM este închis în scoica *Șanka* și că această scoică are aceeași schemă cu urechea umană¹⁰. Or, melcul urechii interne este grecescul *Κοχχος*, care înseamnă „cochilie”, „scoică”. O anumită conștiință primară a acestui fapt ne face să căutăm a desluși cîntul mării în fundul unei cochilii.

---

⁸ *Op. cit.* (p. 81).

⁹ *Op. cit.* (p. 87).

¹⁰ Vezi René Guénon, *L'Homme et son devenir* (cap. XVI.).

Aceeași tradiție hindusă numește Creația *șruti*, literal: „ceea ce e auzit”. „Ea e închisă primordial în scoica *șanka*, unde se află AUM”¹¹.

La nivelul urechii, scoica este prin urmare melcul care, împreună cu labirintul, face parte din urechea internă. Ea e partea cea mai arhaică a structurii noastre.

În India, ca și în Tibet, monosilaba AUM e modulată ritual ca fiind sunetul primordial și nepieritor, Numele Cuvîntului manifestat.

El vibrează în cutia craniană la mai multe niveluri de rezonanță, încît ultima vibrație este net nazală, mobilizînd rinencefalul, partea cea mai arhaică a creierului; vom vedea¹² că el hrănește trezirea Cuvîntului divin în Om.

Această ultimă vibrație o întîlnește pe cea produsă de litera N; ea unește strîns sunetul AUM și sunetul ce face să vibreze AMEN-ul ebraic. **יְהוָה** *Amen* este un cuvînt intraductibil, căci nu poate fi închis într-un concept. Așa cum se întîmplă în cazul tuturor cuvintelor ebraice, corpul său este el însuși viu, pînă în punctul cel mai ascuns al spiritului său, punîndu-l pe cel ce îl modulează într-un acord perfect cu realitatea misterului divin.

AUM și AMEN sînt centrate pe maternitate, în ebraică **אֵם** *Em*, care ne obligă să murim într-un pămînt spre a învia într-un nou pămînt, pînă cînd vom atinge dimensiunea Cuvîntului de care e legată litera N (*Nun* final din cuvîntul **יְהוָה** este cel al Leviatanului, ultimul pește al adîncurilor simbolizînd ultima noastră mutație. El este de asemenea cel din cuvîntul *Ben* **בֶּן** „Fiul”, ultima noastră realitate).

În acest sens, litera N din AMEN pune accentul mai precis decît AUM pe întrupările succesive datorate maternităților anterioare, pînă la cea care determină deschiderea simbului nostru ascuns în complexul melc – labirint. Acesta din urmă, unificat embriologic cu rinencefalul, informează pe întreaga durată a

---

¹¹ Vezi René Guénon, *Symboles fondamentaux de la Science sacrée*

¹² Cf. cap. XX.

vieții Omului acea parte a creierului despre care vom vedea că este Alfa și Omega aventurii umane.

După cum urechea este analoagă întregului corp, cel de al treilea etaj numit „urechea internă” corespunde capului și are drept funcție echilibrul și verticalizarea. Rolul principal revine aici înțelepciunii și inteligenței.

Echilibrul și verticalizarea din spațiul exterior sînt simbolizate de echilibrul și verticalizarea în pămînturile interioare, asigurate în esență de această parte a urechii.

Urechea medie e formată din cutia timpanului în interiorul căreia trei oscioare – scărița, nicovala și ciocanul – amintesc de uneltele fierarului.

Lucrarea ce se săvîrșește în forjă – la cel de al doilea etaj al corpului – corespunde lucrării de transmitere a sunetelor și de regularizare a presiunilor, asigurată de urechea medie.

Pavilionul urechii externe, mobil la animale, este imobil la om, dar constituit într-un mod infinit mai complex.

Animalul, deplasîndu-se exclusiv în lumea exterioară, nu are alt mijloc de apărare decât rapiditatea gestului. El are nevoie de această putere giratorie, ce îi permite să măture spațiul într-o clipă pentru a primi informațiile.

Fina complexitate a pavilionului la Om e sculptată de inteligența acestuia din urmă, care își economisește mișcarea exterioară, deci și informația ce îi este inerentă, pentru a-și canaliza în interior puterea de ascultare. Omul adult care începe să integreze animalul n-ar trebui să se deplaseze în spațiul exterior decît în funcție de ascultarea interioară. Atunci, orice agitație ar dispărea.

Urechea umană se prezintă așadar ca organul de ascultare interioară îndreptat în întregime spre inima labirintului care, dacă e auzit, oferă cheia drumului NUMELUI, apoi pe cea a NUMELUI însuși. Astfel, urechea se deschide spre universalitatea Creației.

Inima e auzită doar de acela care, asemenea apostolului Ioan, își plasează urechea în ea. Căci inima labirintului este Hristos – Cuvîntul.

El e prezent în fiecare dintre noi.

Inima labirintului e auzită doar de acela ce s-a redresat pe deplin, în urma cununiei depline cu sine în sanctuarul fierarului.

Tot așa cum fetusul, ureche mare în pîteccele matern, nu se naște decît atunci cînd sîngele devine purtătorul întregii sale respirații, NUMELE său în germene, Omul – fetus împlinit în matricea cosmică – este gata să se nască atunci cînd devine marea ureche care aude NUMELE său.

Cunoscîndu-și Numele, el devine Cuvînt.

Inima-organ, icoană a Cuvîntului¹³, este formată în partea sa superioară din două „auricule”, a căror funcție subtilă se aseamănă cu aceea a urechilor.

Inima nu bate decît pentru a auzi.

Auzind, ea vede.

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” (Matei, 5, 8).

Deoarece nu are urechi să audă îngerul pronunțînd numele pe care trebuia să-l dea fiului său, Zaharia rămîne fără grai timp de nouă luni (Luca, 1, 20).

Tradiția creștină vorbește despre „Euharistia Vorbirii”: Vorbire – hrană a cărei replică e *matra* hindus. Această hrană e primită în urechea legată prin etimologia sa de noțiunea de „deschidere”. Gura ce primește hrana fizică este și ea „deschidere”, în etimologia latină *os, oris*.

„*Efata*, adică: Deschide-te!” îi poruncește Hristos surdului pe care discipolii săi I-l aduc spre a-l vindeca. „Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit” (Marcu, 7, 32–37). Iar Marcu, insistînd asupra legăturii strînse dintre ureche și vorbire, se referă la admirația discipolilor lui Iisus care spun despre El: „chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți să vorbească”.

În ebraică, urechea *Ozen* זֶן evocă ideea de *ascultare* (cuvînt a cărui rădăcină înseamnă și „deschidere”). Enorma confuzie din limba noastră, ruptă de rădăcinile ei profunde, a introdus o identitate de sens între cuvintele „a asculta” și „a se supune”. În realitate, supunerca este servitute, iar ascultarea – eliberare.

---

¹³ Cf. cap. XII.

Același cuvînt, urechea *Ozen* འཇེན, e format din rădăcina *Zan* ཇན, „specie, soi”. Prin acest simbolism, urechea asigură continuitatea, creșterea unei specii hrănite de *Alef* འཇེ, puterea divină creatoare.

Din asemenea perspectivă, urechea primește – prin cordonul ombilical care o hrănește, implantîndu-se subtil la nivelul tragus-ului – mana cerească, în cazul de față NUMELE: „Celui ce va birui îi voi da să mănînce din mana ascunsă, și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decît acela care-l primește” (Apocalipsa lui Ioan, 2, 17).

Cifra șapte, pe care sînt construite Cartea Apocalipsei și Cartea Facerii, îmi pare a fi legată de deschiderea celor șapte palate. Fiecare din cele șapte epistole destinate celor șapte Biserici se termină cu următoarea poruncă: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”.

După ce scrie ultima scrisoare, Ioan are viziunea Tronului divin.

Iconografia creștină nu reprezintă nici pe Hristos, nici sfinții, cu urechile mari. Ea se mărginește să scoată în evidență *cakra* ovoid al gîtului la nivelul căruia se eliberează energiile Omului – Cuvînt.

După știința mea, doar micile personaje aflate în extrema dreaptă a timpanului de la Vézelay sînt oameni cu urechile enorme; ei au „auzit”, au devenit conștienți că piciorul lor e rănit; ei se îndreaptă șchiopătînd spre verticalizarea lor, spre săvîrșirea lor divină.

Aceste simboluri sînt frecvente mai ales în India, în tradiția vedică, mai întîi sub forma elefantului cu urechile lungi, apoi referitor la Buddha.

Ganeșa, fiul lui Șiva, are cap de elefant și corp de om. El călărește un șobolan. „Forța sa spirituală e simbolizată de amplitudinea capului cu urechi largi și cu trompă, ansamblu care are forma lui AUM scris în sanscrită. AUM este simbolul

infinitului, al Realității supreme, sub formă de Sunet-simbol. Pătruns de lumina divină, Ganeșa nu are greutate, e la fel de ușor ca aerul. El nu strivește șobolanul, animal perspicace, abil și viclean care știe să pătrundă în locurile dificile și foarte înguste, simbolizînd inteligența aptă să înțeleagă cele mai complicate probleme¹⁴.

Nu voi insista acum asupra iconografiei lui Buddha, imagine a Omului realizat. Nu numai că are urechile lungi, dar în vârful capului său s-a deschis floarea de lotus; voi reveni.

Dacă tradiția creștină reprezintă puțini oameni cu urechile lungi, în schimb ea venerază măgarul.

În cele mai vechi legende, măgarul e legat de nemurirea Omului, pe care, sub o formă sau alta – piatră prețioasă, floare, femeie –, îl poartă în spinare. Cînd duce în spate regi și papi, o face în măsura în care aceștia au o dimensiune de Adam etern.

Măgarul vede îngerii și le înțelege limbajul, așa cum se întîmplă cu măgarul lui Balaam¹⁵. El asistă împreună cu boul la nașterea lui Hristos. Îl duce pe „Nemuritorul“ care Se face muritor mai întîi în Egipt, pentru a-l ascunde, apoi la Ierusalim, mai tîrziu, pentru a fi ridicat în slavă.

Cînd Hristos încalecă pe un „măgăruș, puiul unei măgărițe“ și își face intrarea în orașul sfînt în duminica Floriilor, El încalecă animalul „care are urechi de auzit“: prin acest simbol, El îmbracă unul din aspectele ultimei noastre haine de piele ce trebuie să moară – Hristos intră în ziua aceea în Ierusalim pentru a muri –, spre a ajunge la haina de lumină și la *vedere*. Am studiat deja în cazul lui Iov, care îl prefigurează pe Hristos, trecerea de la ascultare la vedere.

Există în limba ebraică un joc de cuvinte între „măgăruș“ și „oraș“, după cum rădăcina comună יָרַע e pronunțată *Air* sau *Ir*. Măgărușul și orașul sînt *Yod* în inima neîmplinitului יָרַע: doar ascultarea NUMELUI ne permite să pătrundem în ultima

---

¹⁴ Swami Nityabodhananda, *Mythes et religions de l'Inde*, p. 84 (Éditions Maisonneuve).

¹⁵ Numeri, 22, 25.

noastră beznă, în orașul nostru sfânt interior ce devine atunci oraș de lumină.

Trecerea nu poate fi trăită decît în Ierusalimul interior; acesta e reprezentat la nivelul corpului prin cea din urmă matrice a primului triunghi arhetipal sau cîmp de cinabru cranian.

Hristos moare pe cruce, pe Golgota – „craniul” în ebraică; în același loc se află o grădină unde El e înmormîntat și, în același loc, El învie.

Măgărușul, ultima noastră haină de piele simbolizînd ascultarea înainte de a ajunge la vedere, era sărbătorit odinioară în fiecare an, cu ocazia „sărbătorii măgarului”. Cu aceea ocazie, măgarul era dus cu mare alai în biserică și plimbat în haine somptuoase, simbol al hainei de lumină pe care o ascunde sub haina de piele („Piele de măgar”, basmul binecunoscut copiilor, istorisește aceeași poveste!)

În toate legendele, măgarul este asociat cu tăcerea; tăcerea lui e inseparabilă de ascultare.

În Grecia, Midas, regele Frigiei, n-a fost în stare să recunoască superioritatea sunetelor țiterii divinului Apolo asupra sunetelor rivalului său și, drept urmare, a fost blagoslovit cu urechi de măgar de către acela care știe să deosebească sunetele divine.

Tichia de măgar se dădea elevilor care nu știau să asculte, nu pentru a-i pedepsi, ci pentru a-i învăța să audă.

Pînă în ultimii ani tradiția creștină a păstrat viu simbolismul iepurelui. Animalul cu urechile lungi împodobește cărțile poștale pascale. Urechile și ouăle de Paște se întîlnesc în același simbolism al Învierii.

În același sens, urechile taurului sînt oferite matadorului după ce a învins în coridă. El primește astfel recompensa ca un omagiu adus Marii Opere divine înfăptuite.

Tauromahia își are rădăcinile într-un ritual sacru legat de sacrificii sîngeroase: matadorul înveșmîntat în „haina de lumină” străpunge cu sabia sa inima taurului negru.

La celți, după spusele scriitorului Frédéric Lionel, urechile animalelor sacrificate de druiți erau oferite lui Ogmios, zeul elocinței. Și aici, urechile și vorbirea sînt strîns legate.

O foarte veche icoană a Nașterii lui Hristos o reprezintă pe Fecioară întinsă în culcușul ei, în fundul unei grote. Tocmai a adus pe lume Cuvîntul. În grotă, totul e întunecat, învăluit în bezna Pămîntului, cu excepția petei de lumină în care se află Fecioara, culcușul său și, în centru, Copilul Dumnezeu.

Pata de lumină are forma unei urechi. Un cordon ombilical, și el luminos, leagă Cuvîntul culcat în adîncul urechii de vîrfurile grotei – Cerul.

Să ascultăm acum povestea lui Ilie, Omul devenit Cuvînt – Sabie. Ilie, profet în Israel, al cărui nume ebraic, după cum am văzut¹⁶, este *Eliahu* אֵלִיָּהוּ, urcă „pe muntele lui Dumnezeu, Horeb” (I, Regi, 19, 8). Acolo, el se retrage într-o peșteră și ascultă. Prin fața peșterii trece un vînt foarte puternic. „Domnul nu era în vîntul acela”. Și după vînt, a venit un cutremur de pămînt. „Domnul nu era în cutremurul de pămînt.” Apoi a venit un foc. „Domnul nu era în focul acela”. Și după foc a venit „un susur blînd și subțire”. Cînd l-a auzit, Ilie „și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii”.

Cuvîntul ebraic „tăcere” care denumește antinomic Vocea divină, este *Dmamah* דְּמָמָה. El conține cuvintele *Ma* מַה „apa” și *Dam* דָּם „sîngele”. Vocea divină nu se face auzită nici în adierea vîntului (elementul aer), nici în cutremur (elementul pămînt), nici în elementul foc, ci în tăcerea care aparține apei și sîngelui, adică Duhului¹⁷.

Dacă liniștea domnește în adîncurile submarine, dacă strigătul copilului anunță intrarea sa în lume, dacă trîlurile păsărilor fac să vibreze înaltul cerului, Omul își cîntă aspirațiile cele mai nobile, dar nu poate regăsi liniștea decît dacă redevine sămînță.

¹⁶ Cf. cap. XIII.

¹⁷ „Și trei sînt care mărturisesc pe pămînt: Duhul, apa și sîngele, și acești trei sînt una în mărturisirea lor” (Ioan, Întîia Epistolă, 5, 8).

Ca receptacul al Cuvîntului divin, urechea se scaldă în apele unei noi Faceri. Ieșind din peștera-matrice, Ilie se naște într-o nouă dimensiune. Creat în Adam după imaginea divină, el ajunge la asemănarea cu această imagine.

Cuvîntul „tăcere“ *Dmamah* דממה conține cuvîntul *Damah* דמה, „a semăna cu“. Ilie a parcurs drumul ce duce de la imagine la asemănare¹⁸. El este Cuvînt, este Dumnezeu, este Sabia. Numele lui Ilie nu e altceva decît Tetragrama יהוה în care unul din cei doi *He* (ה) a devenit א (El), adică Dumnezeu!

Ilie a urcat pe muntele *Horeb* חורב, cuvînt ce înseamnă „sabie“. Ilie a urcat pe muntele Sabiei, căci a devenit el însuși Sabie; iar această Sabie se află în gîtul și în gura sa.

Încă din primul capitol al Apocalipsei, sfîntul Ioan ne povestește cum „cade ca mort“ văzînd „pe cineva care semăna cu Fiul omului... Glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. În mina dreaptă ținea șapte stele. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două tășuri, și fața Lui era ca soarele, cînd strălucește în toată puterea lui“ (Apocalipsa, 1, 12–20).

Numele Divin, Sabia cu două tășuri, este Pomul Cunoașterii. Cele două tășuri, în ebraică Fifiot פִּיּוֹת, sînt două „guri“ sau două Suflări, sînt cei doi *He* ai Tetragramei, cele două manifestări antinomice ale lui *Yod*: lumina și ne-lumina. Dacă Omul care se măsoară cu ea a devenit Lumină (Faza Albă a Operei) și ne-lumină (Faza Neagră a Operei) și n-a fost ucis de nici unul din tășurile ei, înseamnă că a înțeles antinomia și a depășit toate contradicțiile. S-a identificat cu Sabia, a devenit NUMELE său, într-o asemănare perfectă cu Dumnezeu.

Aceasta e singura cheie cu care putem pătrunde în tainele capitolului din Cartea Regilor (I, 18) unde îl vedem pe profetul lui Israel exterminînd „prin sabie“ pe falșii prooroci ai lui Baal sau, mai exact, „înjunghiindu-i în gît“. Falsul prooroc, confruntat cu Numele divin, este ucis la nivelul gîtului, care este „Poarta Zeilor“. Pentru că nu a devenit Sabie, a fost înjunghiat în gît cu Sabia.

¹⁸ Cf. cap. I și cap. V.

De fapt, e vorba aici mai puțin de uciderea sîngeroasă, descrisă de povestirea formală, cît de nimicirea suferită de orice om a cărui haină de piele nu a devenit haină de lumină și care, confruntat cu Lumina-Cuvînt, e omorît fulgerător de Ea. Devenit Cuvînt, Ilie omoară fulgerător „Cuvîntul” fals (falșii prooroci); devenit Sabie, el îi „înjunghie în gît” pe cei ce se pretind a fi Sabie.

Citim în Evanghelie (Luca, 22, 50-51; Ioan, 18, 10-11) că în momentul arestării lui Hristos pe Muntele Măslinilor, „Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechca dreaptă. Robul acela se numea Malhus”.

Sabia lui Petru prefigurează Cuvîntul în care se va preșchimba apostolul. Pe plan psihologic, ea corespunde vorbăriei. Pentru nu înțelege încă sensul spiritual al situației. El procedea-ză aici asemenea fiecăruia dintre noi atunci cînd „tăiem în carne vie” prin judecăți pripite asupra unor evenimente al căror sens profund ne scapă și, în felul acesta, vorbim în contratimp și ucidem prin Cuvînt. Atitudinea spirituală implică renunțarea la orice judecată pentru a intra în discernămintul lucrărilor lui Dumnezeu. Acestea sînt adesea „scandaloase” dacă le raportăm la modul nostru obișnuit de a gîndi.

Cuvîntul ebraic *Herev* חרב (sabie), care desemnează și muntele Horeb, conține o forță redutabilă. Omonimul său redă o energie ce distruge, devastează, usucă, extermină. Dacă permutăm literele, obținem cuvîntul *Rahab* רחב, care introduce o posibilitate de eliberare, de lărgire, rădăcina *Rab* רב fiind cea a creșterii-multiplicării. La acest nivel, regăsim rădăcina aceluia „creșteți și înmulțiți-vă” din Cartea Facerii (1, 28), despre care am văzut¹⁹ că se referă la o creștere a fructelor *spirituale*.

Cuvîntul *Rab* רב, însemnînd multitudinea, desemnează înainte de toate măreția, domnia, regalitatea. Recunoscîndu-l pe Hristos înviat din morți. Maria Magdalena strigă: „Rabbi!”, Învățătorule, Stăpîne!

---

¹⁹ Cf. cap. X.

Cuvîntul *Habor* חָבַר, obținut printr-o nouă permutare a trei litere, semnifică „a împreuna, a lega”. Cel ce se măsoară, lăra a fi nimic, cu puterea acestor trei litere, a acestor trei „făpturi vii”, indiferent de ordinea în care ele se prezintă, este „legat”, unit cu divinul²⁰. Despre acești oameni, Hristos va spune: „Nu vă mai numesc robi, ci v-am numit prieteni” (Ioan, 15, 15).

Cele două litere extreme ale cuvîntului חֶבֶר *Het* și *Bet*, formează un nou cuvînt, *Hob* חָב, „secret, ascuns”. Ele înconjoară litera *Reș* ר, „cap”. Așadar, Sabia ne apare ca purtătoare secretă a „capului”.

Capul: *Yod*-ul Tetragramei-spadă. Cel ce se identifică cu Sabia (*Spada*) își regăsește adevăratul cap și filiația divină. El este „legat”. Cel decapitat (Ioan Botezatorul) își redobîndește adevăratul cap. Omenirea își regăsește adevăratul chip.

Să ne amintim că *Yesod* יְסוֹד este și taina divină²¹. Israel circumcis în *Yesod* a adus pe lume Cuvîntul. Orice om care devine Cuvînt îl împlinește pe *Yesod* – taina divină ascunsă în mînerul Sabiei. Acesta e nivelul la care el rodește cu adevărat, într-o revărsare amintind desfacerea în bucăți a fructului de rodie.

Este Faza Roșie a Operei.

2. Gura

În gură, limba, reflectare a Sabiei, simbolizează Faza Roșie a Operei. În tradiția creștină, limbile de foc coborînd din cer în ziua de Rusalii îi cuprind pe apostoli și îi conduc spre această experiență.

Fie că e vorba de limbile de foc, de carul de foc în care Ilic se ridică la cer sau de beția spirituală a lui Noc, Faza Roșie a Operei e trăită în focul eliberator și nu distrugător, simbolizat de culoarea roșie.

²⁰ Cf. cap. III.

²¹ Cf. cap. IX.

Rusaliile (50 de zile) creștine sau „Paștele roșu” se grefează pe sărbătoarea evreiască *Savuot* (7 săptămîni=49 zile) sau „Sărbătoarea secerișului”. Grîul și orzul sînt atunci coapte și dau rod. Ele sînt simbolurile rodului Omului: Cuvîntul.

După ce au fost cuprinși de limbile de foc, apostolii adunați la Ierusalim, împreună cu toate națiile venite acolo în acea zi de sărbătoare, sînt îmbătați de Sfîntul Duh. Ei vorbesc atunci o limbă pe înțelesul tuturor, o limbă ce cuprinde toate limbile, „limba una” de dinainte de Babel, dar a cărei unicitate s-a îmbogățit prin multiplicitatea limbilor popoarelor (popoare simbolizate de cei unsprezece apostoli și de Maria).

Tot în timpul sărbătorii *Savuot*, dar cu 1200 de ani în urmă, Rut l-a întîlnit pe Boaz, *Goel*-ul ei. *Goel* este acela care are drept de răscumpărare²²; el este eliberatorul. Rut Moabita simbolizează popoarele străine poporului evreu sau acea parte neîmplinită din fiecare dintre noi care ne e străină și, prin urmare, e străină Numelui.

Pătrunzînd în cortul eliberatorului ei, în acea zi de *Savuot*, Rut se căsătorește cu Israel. Ea e cea care se împlinește și se eliberează, dînd naștere Numelui. Rut și Boaz îl zămislesc pe Obed care îl zămislește pe Iesci, tatăl lui David și strămoșul lui Hristos. Hristos va fi eliberatorul omenirii.

Rădăcina *Gaol* גאול înseamnă în ebraică „a elibera”.

Limbajul heraldic spune că roșul este culoarea „botului”. Limba verde spune despre gură că este „botul”!

Tapisată în roșu, gura (în franceză „bouche”) deschizîndu-se spre ultimul palat, își trage numele de la latinescul *buca*, iar etimologia sa e aceeași cu a cuvintelor „buclă” și „scut” (în franceză „bouclier”).

Scutul protejează de Sabia סביון. La origine, el era reprezentat prin cercul format de un șarpe mușcîndu-și coada. Acesta din urmă simbolizează o totalitate înfăptuită, un ciclu închis. „Buclă” fiind constituită, Omul ale cărui picioare au întîlnit capul se va prezenta în fața Sabiei – NUMELE său simbolizat

---

²² Cf. cap. XII.

de limbă. Scutul care îl apără de această Sabie e simbolizat de dantură.

Dragonul din adâncuri, ce păzește NUMELE, e celebru pentru fălcile sale teribile. Iar toți paznicii pragului moștenesc de la el funcția de monștri devoratori. Cel ce reușește să descleșteze fălcile Leviatanului din adâncuri și să deschidă botul monstrului devine Cuvînt.

În calitatea ei de „bot“, gura este „eliberare“, cucerire a ultimei piei și a ultimei libertăți: împlinirea Cuvîntului. Identificată cu femininul, gura este *Ișā*, care pecetluia în adâncuri – iar acum revelează – taina NUMELUI; și, o dată cu ea, *Basar* בָּסָר „carnea“, redată pe deplin Soțului divin, și *Basorah* בְּסָרָה „vestea cea bună“, strigată de limba devenită Logos.

În timpul sărbătorii Rusaliilor, יְהוָה se întoarce la Elohim. Nici o bătaie a inimii, nici un ritm pulmonar nu mai fac să tresalte Creația. Totul e dragoste și Foc.

„Cununia de Foc“ – *Brit Eș* בְּרִית אֵשׁ – e realizată. Totul se întoarce la Principiul בְּרֵאשִׁית *Bereșit*.

3. Saliva

Saliva are un rol important în gură, contribuind la formarea bolului alimentar și la absorbția sa; iar puterea sa purificatoare și cicatrizantă e binecunoscută celui ce știe să sugă instinctiv o rană fără a apela la mintea aseptizată de cultură.

Am văzut cum Moel, „cel ce face circumcizia“, sugă rana produsă de tăierea prepuțului. Nu am vorbit încă²³ de rolul jucat de salivă în această operație rituală. Desigur, ea purifică și cicatrizează rana. Dar mă frapează faptul că saliva intervine

---

²³ Cf. cap. IX.

în momentul cînd Moel face să țîșnească, o dată cu glandul copilului, lumina.

Or, tocmai pentru a-i reda orbului lumina, Hristos „i-a pus scuipat pe ochi, apoi Și-a pus mîinile peste ei“ (Marcu, 8, 23).

Să nu uităm că în ebraică *Iver* אִיבֵר „orb“ este același cuvînt cu „haina de piele“, dar atunci se pronunță *Aor*²⁴.

Hristos operează o circumcizie a ochilor omenirii oarbe, omenire care este „sarea pămîntului“ chemată să devină „lumină“.

Saliva nu are oare legătură cu sarea, dacă le raportăm la lumină?

Într-o Cabală fonetică apropiată de „limba mamă“, numele „salivă“ conține „sal“, sarea, precum și „salva“, salvarea, salvatorul.

În limba ebraică, „a scuipa“ – *Yaroq* יָרוֹק – este același cuvînt cu *Yereq* „verdeață“. Iar culoarea verde nu e oare culoarea vieții, respectiv a eternității?²⁵ Ea este deci lumina.

A scuipa pe cineva în față – ceea ce este o rușine²⁶ – se pedepsește cu lepra, boală a *pielii*. Scuipatul se întoarce ca „nelumină“ împotriva celui ce și-a expulzat ura. Dar pentru cel ce iubește, saliva, ca și vorbirea, este lumină.

Saliva este indispensabilă vorbirii. Ea e strîns legată de dorința omului de a se hrăni, de a-l „mîncă pe Dumnezeu“, de a se cununa cu Dumnezeu.

---

²⁴ Cf. cap. III.

²⁵ Cf. cap. VII.

²⁶ Numeri, 12, 14.

CAPITOLUL XVII

DINȚII

Dantura pare a încorona Sabia la nivelul gurii, dar n-ar putea fi ca și ultimul zid de apărare întâlnit de Om la intrarea în ultimul palat? Să fie această „împrejmuire de perle fine“, cîntată de poet, o coroană? Să fie un zid de apărare?

Așezați în rînd, strînși unul lingă altul, în spatele buzelor, dinții seamănă cu un ultim paznic al pragului, monstru de o parte a porții, realitate divină de cealaltă.

Așa cum am spus mai sus, dinții, aflați în fața limbii, sînt scutul în fața Sabiei.

Miturile confirmă oare această imagine?

Două povestiri din mitologia greacă atribuie dinților rolul de seminte. Din ele va încolți o armată de războinici pe care eroul va trebui s-o învingă într-o singură zi:

- unul din eroi este Cadmos, întemeietorul orașului Teba;
- celălalt este Iason, a cărui aventură ne este deja cunoscută.

În ambele cazuri, dinții provin de la Dragonul ucis în prealabil de Cadmos. Cine e Dragonul?

Acest monstru este paznicul prin excelență al Comorii. Are trup de reptilă cu mii de inele de bronz, aripi fantastice de

pasăre, cap cu strălucirea aurie a metalului. Botul său e înarmat cu trei rînduri de dinți, limba e prevăzută cu trei țepușe ascuțite care vibrează, ochii aruncă flăcări. Animal fabulos, el păzește în același timp pămîntul, cerul și infernul.

Cadmos învinge monstrul ținându-l – la nivelul gîtlejului, „Poartă a Zeilor“ – de un stejar, Copacul Verde – simbol al fecundității. „Smulge dinții Dragonului“, îl sfătuiește atunci Palas Atena, zeița războinică ieșită cu coiful ei de aur din craniul lui Zeus, „și seamănă-i în pămînt pentru ca ei să fie sămînța unui nou popor ilustru“.

Din aceste semințe răsar mii de oameni înarmați, în mijlocul cărora, la porunca zeiței, Cadmos aruncă o piatră. Crezîndu-se atacați unii de alții, războinicii se ucid între ei. Cinci eroi viteji scapă cu viață din masacru. Ei devin, împreună cu Cadmos, piatra de temelie a Tebei.

Întemeierea Tebei la porunca oracolului din Delfi apare drept construirea orașului sfînt (Ierusalimul Ceresc la evrei). Să nu uităm că delfinul (legat de oracolul din Delfi) execută poruncile lui Neptun și că Neptun, zeu al adîncurilor submarine, are drept sceptru „Tridentul“. Sub această emblemă reîntîlnim simbolul Cerberului, cîinele cu trei capete, paznic al infernului, cu trup de Dragon.

A învinge Cerberul sau a învinge Dragonul se situează la același nivel al mitului: e vorba în ambele cazuri de a învinge infernul înainte de a pătrunde în palate și de a construi „Orașul Sfînt“.

După moartea monstrului, Palas Atena își asumă rolul de călăuză. Ieșită din craniul lui Zeus (la nivelul lui *cakra* coronal), fecioara războinică este singura care cunoaște acest etaj ceresc: „Orașul de sus“, a cărui reflectare este „orașul de jos“. Teba, ca și Ierusalimul, nu există în geografia terestră decît ca reflectări ale geografiei cerești.

Or, tocmai în acest moment, dinții monstrului joacă rolul capital de „germeni“ ai locuitorilor cetății viitoare. Acești locuitori se ridică, precum Palas Atena, înarmați și cu coifurile pe cap, gata pentru o luptă divină. Care e această luptă?

Drama se petrece în jurul pietrei aruncate de erou la porunca zeiței: crezîndu-se atacați, războinicii se omoară unii pe alții. De fapt, ei se măsoară cu piatra. În această împrejurare, piatra și dinții arată ceea ce sînt.

Am avut adesea ocazia să vorbim despre simbolismul pietrei: să ne amintim de pietrele pe care, în mitul grec, Deucalion și Pyrrha le aruncă peste umăr pentru a repopula pămîntul distrus de Potop. Era vorba tot de semințele unei rase viitoare, născute dintr-un cuplu „ieșit din ape” și intrat în procesul de evoluție spirituală. Aruncate peste umăr, pietrele reprezentau rîgăduiala fructelor spirituale.

Fiecare dinte al Dragonului învins joacă rolul unei pietricele. Dar ne aflăm aici la etajul superior al mitului. Dragonul învins, asumarea coborîrii în infern și dinții semănați în pămînt pentru a încolți și a rodi sînt tot atîtea elemente ce confirmă procesul de moarte și înviere propriu fiecărei ființe ce devine Cuvînt.

Născuți înarmați și cu coiful pe cap, după chipul și asemănarea zeiței – Cuvînt creator cu rol de tată-mamă –, războinicii care se cred atacați de piatra aruncată în mijlocul lor sînt față de această piatră ceea ce sînt aleșii din tradiția iudeo-creștină față de Sabie. Ei trebuie să se măsoare cu ea. Cinci dintre ei supraviețuiesc. Cinci dintre ei „se revelează a fi piatră” și se alătură lui Cadmos pentru a întemeia Orașul Sfînt.

În acest sens, Sabia sau Piatra, identificate cu Verbul, își găsească plenitudinea forței simbolice în Sfintele Scripturi, unde Vechiul și Noul Testament sînt într-un deplin acord în privința lor. „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” (Psalmul 118, 22): apostolul Luca reia ideea și o continuă, citind cuvintele lui Hristos: „Ce înseamnă cuvintele acestea, care au fost scrise: Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera” (Luca, 20, 17).

La rîndul său, apostolul Pavel se referă de asemenea la profeție (Isaia, 28, 16), spunînd: „Iată că pun în Sion o piatră de poticnire, și o stîncă de cădere; și cine crede în El nu va fi dat de rușine” (Romani, 9, 33).

Piatra din capul unghiului e piatra de temelie a Templului. Ea este principiul său și îi conține desăvârșirea. Temelie și încununare a lucrării, ea este Alfa și Omega reunite într-un singur tot. Din această cauză Orașul Sfânt nu va putea fi construit decât de aceia care, făcându-se piatră de temelie, s-au măsurat cu piatra din capul unghiului.

În acest sens, Simon, unul din cei doisprezece ucenici, recunoscînd în Hristos pe Fiul Domnului, se măsoară cu Piatra Unghiulară și devine Petru – una din cele douăsprezece pietre de temelie ale Bisericii. Hristos îi spune: „Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui” (Matei, 16, 17-18).

Mai e nevoie să menționăm, din această perspectivă, cel de al doilea mit grec unde apar dinții Dragonului? În povestea lui Iason și a Linii de Aur, pasajul simbolic cu dinții dragonului este o replică a celui prezentat mai sus, cu deosebirea că locul zeiței călăuzitoare este luat de Medeea, vrăjitoarea care manipulează forțele dușmane folosindu-și puterile infernale. Nici unul din războinicii născuți din dinții dragonului nu scapă viu din masacru. Satana se ridică împotriva Satanei, regatul său se distruge pe sine.

Regatul divin – Orașul Sfânt – se construiește, dimpotrivă, din pietre care, după ce s-au măsurat cu piatra unghiulară, alfa și omega ale construcției, au devenit, fiecare dintre ele, piatră de temelie.

Apostolul Ioan sfîrșește Cartea Apocalipsei cu viziunea Ierusalimului Ceresc, după ce „Acela care ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, Eu fac toate lucrurile noi... Apoi mi-a zis: S-a isprăvit! Eu sînt Alfa și Omega, Începutul și Sfîrșitul” (Apocalipsa, 21, 5-6).

În continuare, apostolul descrie Orașul: „Zidul cetății avea douăsprezece temelii, și pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului”.

Odinioară coroană, trasată ritual în ceremonialul de întemeiere a unui oraș, zidul care îl înconjură servea spre a-l lega de cer mai degrabă decât spre a-l apăra de dușmanii de pe pămînt. Crenelurile sale dantelate au aceeași origine ca și

Cheren קר „cornul” – care va da „coroana” (în engleză, *corner-stone* este, de asemenea, Piatra unghiulară!)

Coroana dentară, zid al Oraşului Sfânt, înconjoară şi protejează limba, sabia şi Cuvîntul.

Simbolismul ebraic confirmă cele afirmate mai sus.

„Dintele” este litera *Şin* ש, de forma unui trident şi cu valoarea numerică 300. Dacă o descompunem, se scrie טו şi are valoarea $300+700=1\ 000$ (la fel ca şi „cornul”, *Cheren* קר: $100+200+700=1\ 000$).

Nu numai că regăsim aici unitatea profundă a Tainei Sfintei Treimi, care are rolul primordial în facerea lumii, dar trăim, în simbolismul cifrei 1 000, unitatea regăsită, recucerită, îmbrăţişînd totalitatea lumilor create.

La evrei, litera *Şin* e strîns legată de cei trei patriarhi – Avraam, Isaac şi Iacob –, pietre de temelie ale lui Israel, pe care se înalţă cele douăsprezece triburi şi din care se va naşte Cuvîntul.

Dintele, *Şin*, înseamnă de asemenea „vîrf de stîncă”. În Egipt, piramida retezată e finisată. În Israel, *Keter*, Coroana, e aşezată pe capul celui încoronat. *Keter* כתר are valoarea numerică $20+400+200=620$.

Încoronat = cel ce „a unit partea de sus cu partea de jos”, „Mi” cu „Ma”. Or, în Cartea Facerii, „întinderea” care desparte pe „Mi” de „Ma” (Facerea, 1, 6) este *Raqya* רקיע, avînd valoarea numerică $200+100+10+70=380$, valoare complementară cu cea a lui *Keter* – 620 ($620+380=1\ 000$).

Regăsim numărul 380 în numele lui *Yeşu* ישו, Salvatorul ($10+300+70=380$).

Accastă *întindere* – *Raqya* este numită *Şamaim* în ziua a doua a Facerii. Mi şi Ma sînt reuniţi în jurul literei *Şin*.

Din această perspectivă simbolică, dintele este vîrf de stîncă, desemnînd în aceiaşi timp coroana şi pe cel încoronat. El e desăvîrşirea Operei.

¹ Cf. cap. I.

Vîrful stîncii (de la *Reiș*, capul) este creștetul, la nivelul căruia vom studia mai ales simbolismul coroanei² și semnificația deschiderii lui *Cakra* coronal (din care s-a născut Palas Atena).

După ce am studiat simbolismul capului de cîine³, e interesant să constatăm că, față de incisivii mediani, caninii ocupă în coroana dentară același loc pe care îl ocupă constelația Ciinelui față de soare pe cerul solstițiului de vară sau personajele cu cap de cîine față de Hristos în slavă din Coroana aleșilor ce înconjoară timpanul Bazilicii de la Vézelay.

Prin cele trei rădăcini ale lor, dinții de minte nu sînt străini de Înțelepciune (*Hokmah* care se întîlnește cu *Keter*), nici de trident.

Tridentul, sceptrul lui Neptun, zeul apelor subterane la greci, și al lui Ganeșa, zeu al inconștientului la hinduși, este simbolul unic al Tri-Unității divine.

„Coroană din perle fine“, dinții sînt „scuturile“ ce fac zid în fața Sabiei. Ele nu se dau la o parte decît după ce îl verifică pe cel ce pătrunde în dimensiunea sa de Cuvînt.

Pietre de temelie, dinții nu pot avea altă calitate decît aceea a Pietrei Unghiulare, a Cuvîntului.

Totul se confirmă.

Cînd simbolismul oniric ne dezvăluie imagini ale unor dinți care cad sau ale unor dinți stricați, trebuie să le cautăm sensul în structurile noastre profunde, mai exact în calitatea vorbirii noastre.

Ar trebui ca structurile noastre să nu lase să treacă nici un cuvînt injust.

„Părinții au mîncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții“⁴.

Ca structuri, dinții au și ei rădăcinile lor parentale. Sîntem datori să le transmitem copiilor noștri rădăcini sănătoase, lucru care pretinde din partea noastră sfințenie, adică împlinire.

² Cf. cap. XX.

³ Cf. cap. XIII.

⁴ Cf. cap. XI, reflecțiile asupra acestui proverb în tradiția evreiască.

CAPITOLUL XVIII

NASUL ȘI OBRAJII

Seva care și-a trăit „Faza Neagră a Operei“ în adâncurile pământului, în timpul iernii, și-a extras de acolo esențele, le-a integrat propriei sale ființe care le duce spre vârful arborelui. Acolo, sub focul soarelui, clocite de căldura sa, luminate de razele sale, vor apărea florile, apoi fructele.

Arborele se definește prin florile și fructele sale.

La cel de al treilea etaj, picioarele întâlnesc capul¹; iar prorocul exclamă: „Ce frumoase sînt, pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea...” (Isaia, 52, 7).

Fructele sînt pacea.

Pacea este depășirea luptelor și contradicțiilor, încoronarea dualității în unitatea recucerită „pe munte”, în vârful triumghiului superior.

În ebraică, *Șalom* שָׁלוֹם „Pacea“ este aceeași cuvînt cu împlinirea. El este de asemenea *Șem* שֵׁם „NUMELE“ atins în vârful ascuțit al „țepușei“ טֵפֹּחַ.

---

¹ Cf. cap. VII.

Fructele sînt prin urmare Vorbirea – Cuvînt despre care am pomenit. Ele sînt seminţele unor noi fructe, multiplicarea inseparabilă de unitatea cucerită pe culmea creşterii.

Fructele se definesc prin savoarea lor: „bune la mîncare” sînt fructele în Eden, şi „plăcut la vedre” este Arborele întreg².

Născută din *Yesod* (Temelia), centrată pe *Tiferet* (Frumuseţea), coloana vertebrală – în zona armonică superioară, nasul – exprimă înflorirea totalităţii energiilor sublimite la acest etaj: înflorire a crosului, proslăvită de Cîntarea Cîntărilor pe care am citat-o deja:

„Frumoasă ca luna (*Yesod*)
Curată ca soarele (*Tiferet*)“.

aşa este Sulamita, preamărită de iubitul ei (6, 10).

„Nasul tău – cîntă el – este ca turnul Libanului, care priveşte spre Damasc” (7, 5). Turnul, ca şi coloana, scara sau arborele, redă simbolismul coloanei vertebrale.

În limba ebraică, „turnul” – *Mighedal* מִיגְדָל – conţine rădăcina *Meghed* מִגַּד, „cel mai bun”, mai subtil, mai preţios.

Turnul este cu atît mai preţios dacă ţinem seama că Libanul este o ţară muntoasă vestită prin frumuseţea pădurilor sale. Turnul Libanului exprimă fecunditatea, respectiv realizarea cea mai înaltă a Arborelui Verde.

Cuvîntul *Laban* לָבָן înseamnă în ebraică „alb”. După Faza Neagră a Operei şi înainte de cea Roşie, Faza Albă – ultima sublimare – reprezintă ascensiunea (care nu va mai cunoaşte coborîrea) în vârful turnului Libanului.

Propoziţia „care priveşte spre Damasc” (literal: „care îşi vede faţa îndreptată spre Damasc”) sugerează existenţa unui belşug, a unei bogăţii nebuneşti, a unei supraabundenţe de fecunditate. În mijlocul pădurii, turnul este punctul de emergenţă. El priveşte spre Damasc.

---

² Facerea, 2, 9.

Damasc – în ebraică *Damesec* דַּמָּסְק – este un cuvînt strălucind în mii de fațete, ca un diamant. Vom reține cîteva aspecte esențiale: el conține termenul *Dam* דָּם, sîngele, cel ce poartă în sine viața. Iar dacă înlocuim ultimele două litere דָּם (300+100=400) prin litera *Tav* ת (400), avem cele trei litere ale lexemului „asemănare” (*Damot*). Omul, creat după chipul Divinului, își îndreaptă privirile spre Asemănarea sa, atingînd-o aproape...

În sfîrșit, דַּמָּסְק *Damesec* conține și cuvîntul שֹׁכֶד – *Șoched*, pe care îl vom studia mai departe și care înseamnă „migdalul”. Dintre toți arborii, migdalul este cel ce va simboliza „asemănarea Omului cu Dumnezeu”, zeificarea Omului. Iar la vremea cînd „înflorește migdalul” (*Ecclesiastul*, 12, 5), Omul intră în veșnicia sa.

Permutarea literelor din *Șoched* שֹׁכֶד – migdalul – dă cuvîntul קָדוֹשׁ *Cadoș*, „sfînțenie”. Or, sfînțenia este Asemănarea. Numele „Damasc” conține toată această putere evocatoare. Să nu uităm că tocmai „pe drumul Damascului” apostolul Pavel „a fost răpit pînă în al treilea cer și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească” (*II, Corinteni*, 12, 1–4).

Am vorbit despre fructe, despre abundența și savoarea lor, dar ce să spunem despre floare, despre frumusețea și parfumul ei? Frumusețe! Ne aflăm încă în comorile inepuizabile ale lui *Tiferet*. Dar, la nivelul Triunghiului superior, trăsăturile feței nu se armonizează oare în jurul unui nas frumos? Nu încearcă oare chirurgia estetică să reconstruiască în primul rînd acest „turn al Libanului”, atunci cînd Omul a administrat prost lucrarea creatorului?

Cel ce își permite să se atingă de nas își asumă o mare responsabilitate. E vorba de un act mult mai grav decît ar lăsa să se presupună gestul formal, deoarece chirurgul care operează acest organ atinge implicit elemente mult mai profunde ale ființei, irecuperabile o dată ce au fost distruse de scalpел.

Elementele de corespondență ce leagă nasul și coloana vertebrală interesează în cele din urmă întreaga creștere a sexualității prin diferitele sale moduri de expresie: ele sînt la

fel de importante ca elementele ce leagă între ele urechea și rinichii, vocea și sexul.

O față poate suporta un nas prost făcut. Femeia cea mai urâtă nu dobîndește ea o anumită frumusețe atunci cînd iubește și este iubită? Sau cînd așteaptă un copil? Și mai minunată încă este expresia celui ce devine tot mai rafinat cu fiecare etaj al evoluției sale, „despărțind subtilul de ceea ce este dens“, șlefuid în permanență această densitate, spiritualizînd-o. Cît de impresionantă este frumusețea unui chip ce a cunoscut infernul și are deja strălucirea premiselor Întîlnirii!

Cît de frumoasă este floarea pe care fecunditatea o împlinește! Cuvîntul *Tiferet* תִּפְרֵת conține cuvîntul *Far* פֶּר, „fecunditatea“, după cum am văzut deja¹, dar și cuvîntul *Perot* פְּרוֹת, „fructele“ pe care floarea le făgăduiește.

Tot așa cum floarea de crin simbolizează prin forma și albeața sa fișnirea inimii *Tiferet* în cele două brațe, unul al legii, celălalt al îndurării, la nivelul feței floarea ființei înflorește la rădăcina nasului și își distilează parfumul.

„Obrajii lui sînt asemeni unei grădini de balsam, turnuri de miresme...” cîntă Sulamita.

Ajungem aici la etaje atît de rar trăite, încît, din păcate, a vorbi despre „miresmele ființei“ pare într-adevăr o figură de stil.

Și totuși, nimic nu e mai adevărat decît această mireasmă a florii ființei, căutată în mod inconștient. Incapabil să degaje el însuși această mireasmă, Omul o împrumută de la flori, distilîndu-le esențele pentru a se parfuma.

Regăsim, sub această formă fenomenală, legea conform căreia omenirea transpune în exterior ceea ce e incapabilă să trăiască în interior, procurîndu-și în mod artificial tot ce nu este încă pregătită să devină.

---

¹ Cf. cap. VIII.

Parfumul este unul din farmecele recunoscute ale sexualității curente.

În cazul ființei ce se naște într-o „devenire” sa, parfumul este răspîdit, dimpotrivă, de corpul devenit chintesență în săvîrșirea Marii Opere Alchimice. Corpul se transformă în cameră nupțială a cerului și a pămîntului, iar inima ritmează pulsațiile Vieții universale.

Aș fi vrut să analizez aici, pentru o mai bună înțelegere a unei realități atît de rar observabile, studiul magistral al doctorului Hubert Larcher⁴. Dar aș depăși scopul pe care mi l-am propus. Le recomand însă celor interesați de cercetarea riguroasă a acestui subiect să aprofundeze lucrarea doctorului Larcher. Mă voi limita să citez un fragment, unde autorul se inspiră din limbajul poetic folosit și de mine încă de la începutul lucrării. Or, limbajul poetic redă însăși izbucnirea inconștientului. Este vorba de Narayana, eroul romanului lui Makhali-Phal⁵:

„În castitate îmi voi răspîdi seva, iar ea va crește ca un copac și își va întinde ramurile la infinit, și va urca de la testicule la buric, de la buric la inimă, de la inimă la spirit, și acolo va fi vîrfurile arborelui meu, al arborelui virilității mele, care își are rădăcina în castitate și în jurul căruia povara lumii va găsi un sprijin solid.

Și, așa cum a zis, această virilitate crescuse în el ca un arbore, pînă la cap... și ajungea să-i vezi lumina ochilor pentru a te lăsa pătruns de puterea supraomenească a virilității sale. Înflorită în acest fel, virilitatea răspîndea în jurul lui Narayana mircasma eroului, care era poate aceeași cu mireasma lui Adam în paradisul terestru. Această mireasmă, recunoscută instantaneu și îndrăgită de o tigroaică, ar fi numită de creștini mireasma Omului înaintea păcatului”.

Această „mireasmă a lui Adam de dinaintea păcatului” este descrisă și de sfîntul Isaac Sirianul în „Cugetările” sale (84):

⁴ *Le sang peut-il vaincre la mort?*, p. 209 (Gallimard).

⁵ *Narayana* (Albin Michel).

„Cînd Omul se apropie umil de fiarele sălbatice, natura lor feroce e imediat îmblînzită: ele se îndreaptă spre om ca spre stăpînul lor, cu capul plecat, lingîndu-i mîinile și picioarele, căci simt cum emană din el aceeași mireasmă cu cea a lui Adam înainte de cădere“.

Reintegrat în palate, Omul își regăsește acolo condiția paradisiacă. Parfumul emanat de sexualitatea ființei umane ajuns la acest plan al evoluției sale stă mărturie despre o stare de reală și supremă virilitate, față de care virilitatea banală pare plăpîndă și derizorie. Animalele îl recunosc și, în consecință, se recunosc drept slujitori ai celui ce îl emană.

Lupul din Gubbio are în comun cu tigroaica lui Narayana faptul că s-a atașat de persoana sfîntului Francisc și a slujit-o. Fiarele sălbatice, de la care lumea se aștepta să-i devoreze pe martiri, se culcau la picioarele acestora.

„Și cîți nu traversează jungla indiană populată de fiare și de șerpi veninoși fără a li se întîmpla nimic rău?“⁶

Există în povestirile hagiografice creștine sau ale altor tradiții numeroase cazuri de persoane al căror trup a răspîndit miresme minunate înainte sau după moarte. În Occident, raționalismul modern a surghiunit acest domeniu în sertarul cu legende – zîbind arogant, atitudine ce nu are nimic comun cu rigoarea științifică. Să avem măcar curajul de a deschide dosarul, împreună cu doctorul Larcher, și de a-i studia conținutul. Vom începe atunci să înțelegem că și legenda aparține Logosului ce structurează temelia Creației, legile sale ontologice.

Parfumul florilor nu este altceva decît reflectarea simbolică a parfumului omului ajuns la cea mai înaltă expresie a virilității sale, al omului deificat care a intrat în sfera vibrațiilor luminoase, sonore și frumos mirositoare ale lui Dumnezeu.

---

⁶ *Le sang peut-il vaincre la mort?* (p. 212).

CAPITOLUL XIX

OCHII

Am avut deja ocazia să vorbesc despre ochi¹, organe definite de evrei în funcție de singura vedere reală căreia îi sînt destinați: Vederea divină.

„Ochiul” – în ebraică *Ain* אֵין – este însăși ideograma literei *Ain* א. Valoarea ei numerică 70 implică moartea necesară învierii. Acest 70 e legat de Faza Neagră a Operei, despre care am văzut că reprezintă căsătoria cu mama, unul din cei doi poli ai cununiei divine, simbolizată de toate căsătoriile. După ieșirea din această încercare, ochii celor aflați „în tenebrele și umbra morții” se deschid Vederii divine.

„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov, 42, 5).

Ieșind din Arcă, Noe, deschis aceleiași Vederi, răspîndește o lumină atît de puternică, încît, atunci cînd cei trei fii ai săi se îndreaptă spre el, doi dintre ei merg de-a-ndăratelea, în timp ce al treilea privește în interior și povestește în exterior. Acest din urmă fiu se numește *Ham*, „cel cald”, și va fi robul fraților săi.

---

¹ Vezi *La Lettre, chemin de vie*, cap. XVIII.

Cuvîntul *Ain*, „ochi“, înseamnă și „sursă“. Ceea ce confirmă identificarea vederii cu profunzimea.

Pe de altă parte, litera *Ain*, ʾ, avînd valoarea 70, este foarte aproape de sora ei, *Zain* ʾ cu valoarea 7. Ideograma lui *Zain* reprezintă o săgeată traversînd pielea unui animal . Această săgeată simbolizează puterea bărbătească dată Omului pentru a-i permite să-și realizeze cununia interioară și să ajungă la niveluri de conștiință succesive, de care sîntem despărțiți prin „pieile“ noastre succesive.

Din această perspectivă, ochiul poate fi identificat cu săgeata ce ne traversează „haina de piele“, asigurîndu-i posibilitatea de a vedea o lume transcendentă celei unde ne ține prizonieri starea de cădere. Străpungerea pielii noastre de animal simbolizează străpungerea condiționării de către lumea fenomenală. Astfel, ochiul se definește ca organul de vedere a lumii transcendente, a lumii divine.

Transportat în cel de al treilea Cer, apostolul Pavel devine orb față de lumea obișnuită (II, Corinteni, 12, 2). Dar această experiență, în cazul unui om care va spune despre Hristos: „Și acest 'S-a suit' ce înseamnă decît că înainte Se pogorise în părțile mai de jos ale pămîntului?“ (Efeseni, 4, 9), implică și experiența unei „coborîri în Infern“. Iar orbirea lui Pavel, urmînd după „Faza Albă a Operei“, lasă deschisă calea presupunerilor privind „Faza Neagră a Operei“, asumată în cele trei zile care au urmat și despre care nu spune nimic.

După Schimbarea la față, Hristos coboară în mormînt². Rămîne acolo trei zile, la fel cum Iona a rămas trei zile în bezna din pîntecul balenci.

Pavel își recapătă vederea atunci cînd unul din discipolii lui Hristos își pune mîinile pe ochii săi.

Orbirea apare în numeroase mituri. Pretutindeni, ea simbolizează bezna labirintului, experimentată nu în infantilismul

---

² Cf. cap. XIII.

ignoranței, ci în revenirea conștientă la arhaismul copilului care cunoaște.

După ce orbește, Isaac îl binecuvîntează pe fiul său Iacob ce tocmai a uzurpat dreptul primului născut și a îmbrăcat haina de piele a „Omului roșu“, pentru a împlini destinul de „Om verde“ al rasci sale¹. Isaac răspunde acestei meniri la nivelul propriei persoane. Vîrsta la care moare, „180 ani, sătul de zile“, indică faptul că și-a împlinit destinul.

Traversîndu-și labirintul infernal simbolizat de orbire, cel de al doilea patriarh promovează la nivelul rasei sale înălțarea spre Divin.

Pomînd de la Avraam și Isaac, Arborele va continua să crească prin Israel.

Am studiat orbirea lui Oedip atunci cînd ne-am aplecat asupra acestui mit celebru². Citită din perspectiva Realului spre care lucrarea noastră dorește să deschidă inima cititorului, povestea lui Oedip este lipsită de orice moralism. Orbirea lui Oedip e legată de căsătoria sa cu Mama, cu Văduva³, altfel spus de „Faza Neagră a Operei“, fără ca acest lucru să implice ideea de pedepsire a unei fapte rele.

Călăuzindu-și Tatăl, Antigona – fiica lui Oedip își înscrie numele printre cele ale călăuzelor ce-i însoțesc pe călători în lumea Marilor Tenebre. Doar Hristos coboară singur în infern. Dar dimensiunea cosmică a acestei încercări depășește toate normele.

Mitul despre care nu am vorbit încă, dar care va lămuri mai bine legătura strînsă dintre ochi și plexul solar, dintre ochi și inimă, e povestea biblică a lui Tobit.

---

¹ Cf. cap. VII.

² Cf. cap. VII, 2.

³ Cf. cap. VII.

1. Povestea lui Tobit

Bătrînul Tobit este un om virtuos. Răbdarea sa e comparabilă cu aceea a lui Iov. Asemenea lui Iov, el este pus la încercare: atins de orbire, nu încetează să se roage lui Dumnezeu și să-l slăvească. O dată cu el se roagă și Sara, o fecioară căsătorită succesiv cu șapte bărbați pe care un demon i-a ucis unul după altul de îndată ce au intrat în camera miresei.

„Rugăciunile lui Tobit și ale Sarei pentru ca Domnul să-i scape de blestem au fost ascultate în același timp de Dumnezeu cel atotputernic. Iar Rafael, îngerul Domnului, a fost trimis pentru a le vindeca pe cele două persoane“ (Tobit, 3, 16–17).

Rafael este, în ebraică, „medicul divin“; *Raf* este „medicul“; regăsim în această rădăcină cele două litere inversate care marchează orice creștere a fecundității: *Far* פֶּר. *Raf* רָפָּ are valoarea numerică $200+800=1\ 000$, adică unitatea recuciră o dată cu vindecarea.

Dar această vindecare, reprezentînd „Faza Roșie a Operei“, implică și celelalte faze ale Operei.

Și în cazul lui Tobit, orbirea semnifică „Faza Neagră a Operei“. Tobit știe de altfel că va muri. Crezînd că este vorba de moartea trupului, își dictează ultimele dorințe și îl trimite pe fiul său într-o țară vecină, pentru a încasa o sumă pe care un oarecare Gabael i-o datora de mai multă vreme.

Călătoria întreprinsă de Tobie-fiul – alter-ego-ul Tatălui – în numele bătrînului Tobit reproduce rătăcirile în tenebrele labirintului trăit la acest nivel al Ființei.

Asemenea tuturor drumeților avînd această calitate, Tobie are o călăuză în persoana lui Rafael, a cărei adevărată identitate nu o cunoaște. Ieșind din casă, spune textul, „văzu un tînăr strălucitor așteptînd în picioare, gata de plecare“ (5, 5).

Avem aici ilustrarea cea mai izbitoare a legii fundamentale (a legii ontologice) care determină procesul de evoluție a oricărei

ființe: „Cînd discipolul e pregătit, sosește maestrul”. Discipolului îi revine sarcina să-l recunoască.

Tobie recunoaște, dacă nu adevărata identitate, cel puțin calitatea călăuzei.

Călătoria începe.

Cîinele lui Tobie îi urmează, și adesea îi precedă pe drumetri. E noapte. Nu ne sînt povestite decît nopțile călătoriei. E vorba de peregrinarea în tenebre, întreprinsă de bătrînul Tobit în sinele său, peregrinare proiectată de mit asupra poveștii „Fiului” exterior.

Tobie se oprește lingă un fluviu, își spală picioarele. Deodată, un pește uriaș iese din apă pentru a-l devora.

Regăsim aici toate simbolurile studiate referitor la „Faza Neagră a Operei”: cîinele, noaptea, apa, spălarea picioarelor și, în sfîrșit, peștele uriaș, *Dag Ha Gadol*, frate cu balena care l-a înghițit pe Iona, cu Leviatanul lui Iov, cu *makara* al hindușilor.

Tobie e cuprins de spaimă. La porunca lui Rafael, scoate totuși peștele din apă și îl curăță de măruntaie, păstrînd *inima*, *fierea* și *ficatul*. Aceste trei elemente principale ale plexului solar „îți vor fi necesare spre a face din ele niște leacuri foarte utile”, îi spune călăuza sa. Poruncindu-i lui Tobie să scoată inima peștelui uriaș, Rafael se dovedește a fi una cu Dumnezeu extrăgînd din ganga dură inima Leviatanului, în discursul Său către Iov⁶. O dată în plus, cele două personaje, Iov și Tobit, par să trăiască aceeași experiență a adîncurilor.

Din inima arsă pe cărbuni se răspîndește un fum care, „prin voia Domnului, alungă toți demonii... Fierea este bună pentru a unge și vindeca ochii”. Ficatul pare a fi confundat cu inima. El va fi folosit spre a alunga demonii Sarei. Iar dacă ne amintim că ficatul este putere de nemurire⁷ și că numele său ebraic este legat de Numele divin, înțelegem taina întîlnirii lui *יְהוָה* cu Adversarul, taină a accesului la dimensiunea divină din Om. Faptul se petrece în *Tiferet*.

⁶ Cf. cap. XIII.

⁷ Cf. cap. XII și cap. XIV.

Dotăți cu aceste leacuri, însoțiți mereu de câine, cei doi călători își reiau drumul. În a doua noapte, Tobie se întreabă unde se vor adăposti. Îngerul îi dezvăluie că în acel loc trăiește Sara, că vor înnopta la ea și că tinăra fecioară îi va deveni soție. Sînt primiți cu mare bucurie de părinții Sarei, care recunosc în Tobie pe fiul unui văr mult îndrăgit, iar Tobie o cere pe tinăra fată în căsătorie.

Să observăm că în acest mit, la fel ca în toate cele pe care le-am abordat la nivelul „Fazei Negre a Operei”, căsătoria este simbolul central al unității redobîndite în moartea dualității: așa cum Noe iese din Arcă împreună cu soția sa, așa cum Utnapiștim, supus aceleiași încercări, ajunge la dimensiunea divină împreună cu soția sa⁸, Tobie iese din camera nupțială după ce s-a măsurat cu Satan.

Să ne reamintim că la Nunta de la Cana, Hristos evocă nunta sa apropiată, moartea sa, coborîrea sa în Infern⁹. Intrînd în odaie, Tobie înfruntă mormîntul. El se supune ghidului său, scoate din sac ficatul peștelui și îl arde pe cărbuni încinși.

„Atunci îngerul Rafael apucă demonul și îl înlănțui în deșertul din Egiptul de sus” (Tobie, 8, 3).

Tatăl Sarei, care săpase șapte gropi pentru a-i înmormînta pe soții ei, și-a petrecut noaptea săpînd groapa lui Tobie. N-a dat crezare Îngerului care îl asigurase că Tobie, om cu frica lui Dumnezeu, era destinat fiicei sale. O slujnică trimisă în camera mirilor pentru a lua trupul lui Tobie „înainte de a se face ziuă, i-a găsit pe amîndoi perfect sănătoși; dormeau în același pat”.

Ni se pare important să notăm că tatăl Sarei este Raguel, al cărui nume este cel al „piciorului”¹⁰. Ne amintim că piciorul, care are forma unei semînțe și simbolizează embrionul, apoi fetusul în pîntecele mamei, simbolizează totodată sămînța în care se transformă omul conștient atunci cînd, „redevinînd

---

⁸ Cf. cap. X.

⁹ Cf. cap. XIII, 7.

¹⁰ Cf. cap. VII.

copil“, face experiența coborîrii „pe fundurile adîncului, pînă la rădăcinile pămîntului, pînă la izvoarele mării“ (Iov, 38). Dumnezeu care îl conduce pe Iov în Infern mai numește aceste locuri „porțile umbrei morții“.

În Sara, fiica lui Raguel, Tobie redevine „sămînță“. El se căsătorește cu pămîntul său, pe care îl eliberează de Adversar. Se căsătorește cu *Malkut*: drumul spre *Keter* e liber. Dar el se întoarce din drum și se grăbește spre tatăl său orb. Este ultima parte a călătoriei: revenirea din Infern. Primul care ajunge „sus“ e cîinele! Tobie și însoțitorul său aleargă în urma lui.

„Atunci Tobie, luînd fierca peștelui, unse cu ea ochii tatălui său. Iar după ce a trecut o jumătate de oră, o picile fină, albă, asemănătoare cu coaja unui ou, începu să iasă din ochii săi. Tobie, fiul, o apucă, o scoase din ochii tatălui său și, deîndată, acesta își recăpătă vederea (11, 11-15).

Nu întîmplător episodul de mai sus evocă oul. Redobîndirea vederii în sensul mitului – acces la viziunea divină – este ieșirea dintr-un ou, adevărata naștere întru Divin.

Atunci ochii lor îl recunosc pe Îngerul Rafael. „Cuprinși de spaimă, căzură cu fața la pămînt“. Orice naștere spre o lume necunoscută nu e oare punctată de un strigăt? Dar, în cazul de față, e vorba de teama și de înfiorarea Omului în fața sacrului.

„Pacea fie cu voi, spunc' medicul ceresc, nu aveți a vă teme“, și se face nevăzut privirii lor.

Tobit, orb timp de patru ani – simbol al patrulaterului – cîntă minunile lumii cerești pe care o poate în sfîrșit contempla. Sufletul său e în extaz. Asemenea lui Iov, el exultă în mijlocul multitudinii bogățiilor ce îl copleșesc, fructele arborelui ajuns la plenitudinea virilității sale.

Ne amintim că fierca¹¹ este focul, „matrică de foc“, vezica biliară, în care Omul conduce energiile eliberate de splină-pancreas spre a le împlini. Aceste împliniri succesive deschid,

---

¹¹ Cf. cap. XII.

pe fiecare plan, porțile unei noi înțelegeri, ale unei noi viziuni. Fierca este lichidul sacru al vederii.

Nu am vorbit (dar încă nu este prea târziu s-o fac) despre recuperarea datoriei de către Rafael, care continuă călătoria în timpul celor trei zile și trei nopți petrecute de soți în camera nupțială.

Trei zile: atât a stat Iona în pîntecele balenei; și tot atât a stat Hristos în mormînt. Ca și Hristos, care a eliberat omenirea de datoria sa, ca și Iona, care a luat asupra sa datoria orașului Ninive, Tobie – înfruntîndu-l pe cel de al optulea demon al său – își plătește datoria față de Tatăl-Soț: îi redă soția.

Mitul îl folosește în continuare pe Rafael pentru a povesti sfîrșitul călătoriei, respectiv cele petrecute în taina camerei nupțiale: Rafael îl înlanțuie pe ultimul demon, ceilalți șapte fiind învinși de cei șapte soți ai Sarei, care sînt de fapt șapte dimensiuni succesive ale lui Tobie murind și înviind întru sine, în căsătoriile sale interioare. Astfel, Gabael e eliberat de datoria sa.

Gabol גַּבּוֹל înseamnă „limită”. Gabael este Tobie în ultima sa închisoare, înaintea eliberării definitive, înaintea cuceririi unității în cununiile sale perfecte, înaintea accesului la viziunea Luminii totale.

Rafael, „medicul divin”, este רַפָּאֵל – Hristos, care aduce la ospățul de nuntă pe cel ce și-a plătit datoria.

Povestea lui Tobit pune accentul, mai direct decît miturile lui Noe sau Iov, pe căsătoria Omului cu *Ișu* sa, cu femininul său de care drama căderii l-a îndepărtat, aparent fără nici o posibilitate de întoarcere.

Și totuși, textul căderii ne permite să discernem o lectură neconvențională, convergentă cu această poveste a împlinirii.

În ceea ce obișnuim să numim „triplul blestem”¹² al celor trei protagoniști ai povestirii mitice, Dumnezeu îi spune lui

---

¹² Facerea, 3, 19.

Adam: „În sudoarea feței tale să-ți măninci pîinea, pînă te vei întoarce în pămînt, căci din el ai fost luat; căci țărîină ești, și în țărîină te vei întoarce”.

Atenția cititorului e atrasă de două ori de imperativul „întoarcerii”.

M-am referit deja la acest text în capitolul despre genunchi, pentru a arăta că Omul-țărîină era chemat, dincolo de situația de cădere, să se întoarcă spre a deveni conștient de puterea de fecunditate conținută în calitatea de țărîină și spre a regăsi integritatea vocației sale originare.

Reiau acum textul pentru a afirma forța de refacere a lui Adam în normele originare, forța înrădăcinată în însăși inima greșelii sale, în posibilitatea unei întoarceri pline de dragoste spre pămîntul interior, *Adamah*, parte integrantă din *Ișā* – soția sa.

Căsătorindu-se cu Sara, Tobie moare de șapte ori în sine spre a reînvia în dimensiunea de „Fiu” și „a vedea”¹³.

Numele de Tobit – în ebraică *Tovihu* **טוביה** – este **טוב** – **יה**. „*Yod-He-Vav*” are nevoie de un alt *He* pentru a forma Tetragrama.

Acest alt *He* este înlocuit în numele lui Tobit de rădăcina *Tov* **טוב**, polul lumină – împlinire al arborelui dualității. Experiența lui Tobit e programată în numele său; pentru a ajunge la lumina totală, omul cel drept, care este deja *Tov*, trebuie să ia asupra sa ultimul *He*, ultimul *Ra*, ultima beznă, ultima cununie.

Tobit se supune exigențelor numelui său. În aceasta constă libertatea sau, mai exact, eliberarea sa. Tobit trece prin „Poarta zeilor”.

Viziunea divină pe care o dobîndește e simbolizată în numeroase tradiții prin ochiul frontal numit în mod curent „al treilea ochi”.

---

¹³ Cf. cap. XX.

2. Ochiul frontal: smaraldul

Ce este acest al treilea ochi?

Rămânând în cadrul tradiției iudeo-creștine, să reamintim că l-am întâlnit la Balaam (Numeri, 24, 3-4), cel ce proorocește, spunând:

„Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,
Omul cu ochii deschiși,
Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,
Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,
Cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sînt deschiși“.

Fiind legată de zeificarea Omului, deschiderea acestui ochi mistic este simbolul Tetragramei. Îl vedem adesea în sinagogi și în unele biserici creștine, plasat în centrul unui triunghi echilateral și înlocuind Numele divin. Uneori e înconjurat de trei spade.

În registrul psihologic, ochiul e legat de vinovăție. Cel ce se simte vinovat se simte totodată privit de acest „ochi divin“, care nu e altceva decît propria sa judecată simbolizată de al treilea ochi.

În Grecia, i-am văzut pe ciclopii cu un ochi în frunte străduindu-se împreună cu Zeus să-l detroneze pe Cronos și să-i redea lui Uranus, zeul cerului, Regatul. Sub o altă formă, acest mit are un conținut identic în toate miturile ce vorbesc de Întoarcere.

Dar literatura cea mai bogată despre al treilea ochi este cea indiană. În *Trimurti*, el este principalul atribut al lui Șiva, zeul care distruge succesiunea fenomenelor (Cronos), pentru a clădi armonia în permanență, în Transcendent (Uranus):

„Cel de al treilea ochi al său, Trilochama, este o flacără mare care îl arde pe zeul Kama (zeu al dragostei trupesti) și pe zeul morții. Ca distrugător al lui Kama, acest al treilea ochi este simbolul preschimbării iubirii fizice în cunoaștere spirituală. Ca distrugător al morții, el este simbolul aspectului său biruitor asupra morții, Mrityunjaya... Cel de al treilea ochi al lui Șiva este simbolul cunoașterii și al iluminării“.

Durga, energia feminină (*Śakti*) a lui Śiva, este adorată sub una dintre înfățișările sale (*Lakṣmi*) ca zeiță a Frumuseții și Armoniei.

„La picioarele sale, cucuveaua, simbol și sinonim al Cunoașterii și semn de bun augur, arată că *Lakṣmi*, în perfecțiunea sa, este întotdeauna însoțită de cunoaștere.”¹⁴

Cucuveaua, care vede noaptea, este într-adevăr simbolul cunoașterii, al vederii ce depășește antinomia Întuneric – Lumină. A vedea dincolo de dualitate – acesta e darul ochiului frontal, al cărui nume, „Trilochama”, indică „viziunea triplă” mai bine decât noțiunea de „al treilea ochi”. Poziția sa mediană în cadrul feței îl face să aparțină coloanei din Mijlocul arborelui – cale de întoarcere la unitate.

Ochiul frontal nu este, desigur, străin pietrei frontale, smaraldul, despre care legenda spune că ar fi împodobit fruntea lui Lucifer, apoi pe cea a lui Adam în Paradis, după căderea lui Lucifer. Adam a cunoscut la rîndul său „căderea” și a pierdut smaraldul. Acesta a ajuns atunci la Îngeri, spune mai departe legenda, iar Îngerii l-au scobit și au făcut din el cupa folosită de Hristos la Cina cea de taină. Cupa a fost păstrată de Iosif din Arimateea care a adunat în ea sîngele scurs din rana lui Hristos pe Cruce, atunci cînd centurionul i-a străpuns coasta cu o lovitură de lance. Legenda continuă cu mitul Graalului în care cupa este același smarald dus în Bretania de Iosif din Arimateea însuși.

Smaraldul-ochi frontal reprezintă față de ochi ceea ce reprezintă inima-centru față de inima-organ, simbol al Tatălui.

Smaraldul umplut cu sîngele de preț este imaginea mîinilor Tatălui primind viața Fiului și înapoind-o în răsuflarea Sfîntului Duh.

Nu încapă îndoială că smaraldul de culoare verde, de pe fruntea celui ce își deschide al treilea ochi, indică integrarea sa în Pomul Vieții.

Smaraldul – sau ochiul cu viziunea triplă – este legat și de licornă, despre care voi vorbi în curînd.

---

¹⁴ Swami Nityabodananda, *op. cit.*

3. Lacrimile

O lacrimă, *Dimah* דִּמָּה, este „sîngele דם ochiului ע” sau „sîngele la sursa lui”. Ea este și „proveniența ב cunoașterii הָעֵד”.

Nu e vorba aici de lacrimile emoționale sau sentimentale, ci de cele care țîșnesc dintr-o viziune spirituală.

Celui ce își vede și își plînge greșeala coborînd spre sursa ei, aceasta din urmă îi deschide și îi eliberează energia-informație inerentă etapei respective. „Ceruri noi, pămînturi noi!”

Atunci Omul „se redresează – דָּעָה – *Omed*”: verticalizarea Omului (compusă din aceleași litere ca și „lacrimile”) nu se face fără lacrimi!¹⁵

„Darul lacrimilor” este un har divin binecunoscut misticilor. El aduce bucuria.

---

¹⁵ Cf. cap. XI.

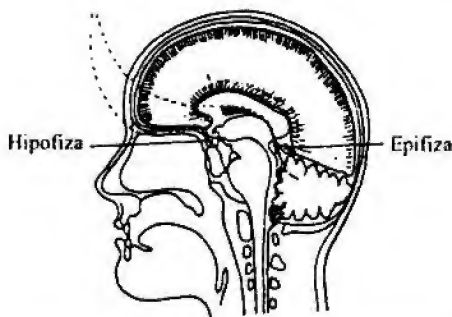
CAPITOLUL XX

CRANIUL

I. Creierul

Dacă privim un creier, observăm că are forma unei noi semințe, al cărei peduncul este format din trunchiul cerebral.

Înflorire a măduvei spinării, împlinire a sa după ce a parcurs urcușul coloanei vertebrale, creierul este în același timp o sămânță, un început!

El este de asemenea *Yod* din Tetragrama-spadă יהוה în care *Vav* și-a jucat integral rolul de coordonator.

Toate capetele puse succesiv pe umerii Omului au reprezentat participarea din ce în ce mai mare la arhetipul lor, *Yod*.

Toate s-au supus structurilor triunghiului superior al Arborelui Sefirot-urilor. Să observăm mai îndeaproape acest triunghi.

La nivelul „corpului divin”, el este numit „marea față divină”. El generează celelalte șapte sefirot-uri numite „mica față divină” și le rezumă pe toate.

Într-un mod asemănător, *Yod*-ul lui יוד reprezintă Tetragrama în totalitatea ei. *Vav*, coloana vertebrală a corpului uman, este aici ultima vertebră ce înflorește în vârful său pentru a forma craniul. Această vertebră este în realitate una și trei: *occipitală*, *sfenoidală* și *etmoidală*, formînd o curbură ce îndreaptă fața spre înainte și determină verticalizarea obligatorie a Omului.

Vav, care este și măduva spinării închisă în canalul neural de-a lungul întregului corp, devine, la nivelul capului, creierul însuși. Acesta din urmă se naște embriologic dintr-o triplă umflare a canalului neural a cărei proeminență superioară formează:

- pe de o parte, cele două emisfere cerebrale, cei doi *He* ai Tetragramei,
- pe de altă parte, capul Tetragramei, *Yod*-ul.

La început, *Yod* rămîne ascuns, încovoiat într-o circumvoluțiune a creierului celui mai arhaic; el devine sămînță, sub forma numită „cornul lui Ammon”.

Inconștientul nostru a știut să numească „cornul lui Ammon” această formațiune hipocampică încolăcită în creierul cel mai vechi; oricare ar fi originea denumirii, e un fapt cert că sunetul fundamental *AUM*, ce corespunde, așa cum am văzut¹, lui *AMEN*, e cuprins în formațiunea arhaică din creier. Putem chiar presupune că un ritual elaborat în jurul acestui sunet determină elaborarea însăși a formei menite să realizeze funcția afectivă de „mînă divină”, adică de *Yod* care devine, împreună cu *Vav*, mînerul Sabiei!

---

¹ Cf. cap. XVI.

Dar să nu anticipăm și să revenim la structurile craniului. Le-am asimilat cu o ultimă vertebră ce se desfășoară în vârful coloanei vertebrale, într-o amenajare osoasă dură și suplă.

– Dură, deoarece este osoasă și, ca atare, cea mai bine structurată și coerentă din întregul corp uman.

– Suplă, deoarece este un puzzle, nesudat, ale cărui elemente se adună și se desfac în ritmul unei „respirații craniene” autonome, participând în acest fel la viața creierului.

Ca os, craniul aparține misterului ce unește toate oasele corpului, făcând din această substanță, *Ețem* 𐤅𐤕𐤕², substanța însăși a ființei, intimitatea sa divină. În acest sens, craniul nu poate fi despărțit de creier, după cum nici osul nu poate fi despărțit de măduva sa și nici vertebrele de măduva spinării.

La chinezi, măduva osoasă legată de sînge și măduva spinării legată de influxul nervos sînt indisociabile și formează împreună cu oasele și cu primele două cîmpuri de cinabru studiate – matricea de apă, uterul, și matricea de foc, vezica biliară – viscerele numite „curioase sau minunate”, care asigură perenitatea.

Dacă perenitatea este perpetuarea rasei în matricea de apă, am văzut¹ că ea este totodată creație, respectiv cucerire a eternității prin reintegrarea în unitate.

În limbajul lor, chinezii desemnează capul drept „cîmpul de cinabru cranian”, ultimul loc al gestației divinului, unde Omul devine UNU și se cunună cu universalul. „Această ființă se naște din cap”, spun ei. „Ea este Dao”.

La greci, ea este Palas Atena.

La evrei, ea este יהוה.

Propriul nostru limbaj anatomic redă și el această maternitate, conferind numele de „mamă” celor trei membrane protectoare ale meningelui, care constituie plăcile craniene:

- duramater în exterior,
- piamater în interior

---

¹ Cf. cap. XII.

² Cf. cap. X.

– și, între cele două, *Arahne* αραχνη, păianjenul care își țese pînza și lucrează „în mijloc”, ca Ariadna în palatul din Cnossos sau ca fierarul în sanctuarul său de foc.

Așadar, în această ultimă matrice, *Yod* crește. În *Vav*, axa cerebrospinală – despre care știm că se încrucișează la fiecare nivel vertebral cu informațiile senzoriale culese din interiorul sau din exteriorul organismului, restituindu-le organelor pe care le comandă, sub forma unor ordine, încrucișate la rîndul lor – căsătoria celor doi ה s-a realizat de-a lungul întregii creșteri.

În creier, cei doi ה devin cele două emisfere cerebrale, iar circumvoluțiunile apar ca ultimul labirint, în centrul căruia nu se poate intra fără o călăuză divină (am făcut această experiență o dată cu Iov), și numai după ce orice teamă de moarte a dispărut.

Această ultimă matrice este *Golgota* sau „locul craniului” – în ebraică *Gulgolet* גולגולת. Ea este „eliberarea ג” din „exil, galut גלות”. Ea este totodată Crucea, la care trimite ultima literă, *Tav* ת, prinsă în „roata גגג galgal” morții-înviere. *Tav* ת, arborele crucii, devine astfel arborele vieții.

Arborele Vieții a dat numele unei părți a creierului situată în spatele bulbului și numită cerebel, despre care voi vorbi puțin mai departe.

Aș vrea să mă întorc o clipă la prietenii noștri chinezi care mai spun despre creier că, „așezat pe cerul Omului, el este marea măduvei”.

„Mare care se retrage”, am putea adăuga, făcînd un joc de cuvinte: rădăcina cuvîntului ebraic *Moah* מוא „măduva” înseamnă, așa cum am văzut⁴, „retragere, dispariție”.

Mare al cărei Alef א este fluxul, iar *Ila-Șem*, *Yod*-ul י, refluxul.

Mare a cărei respirație se înrădăcinează în Sabatul lui *Alef*, care îl atrage pe *Yod*.

Ancorat în cer, Omul primește de la *Alef* scurgerea energetică descendentă ce constituie, în realitatea sa imediată, deopotrivă învelișul său cutanat, haina sa de piele ce va deveni

⁴ Cf. cap. XII.

haină de lumină, și țesutul cel mai subtil dintre toate, de un alb sidefiu, fragil și esențial, care formează fibrele nervoase, măduva și creierul.

În realitatea sa mediată, substanța lui *Alef*, făcându-se *Yod*, dă energie creierului care tezaurizează esența însăși a ființei și o distribuie, cu condiția ca Omul să-și îndrepte dorința spre Soțul divin, adică să se înscrie în Numele său, în *Yod*, și să aspire la *Alef*, Soțul-Tată din care provine.

Jocul ce-l leagă pe *Alef* de *Yod* se citește în cuvântul *Ei* ✱, pronumele interogativ „unde”? Acest joc de întâlnire și de despărțire țese diferitele spații interioare, cîmpuri de conștiință unde *Vav* pare a fi aspirat, prins de „mîna divină” cărcia îi dă putere.

2. Cerebelul

În momentul intrării sale în craniu, trunchiul cerebro-spinal al lui *Vav* emite cele șase rădăcini ale cerebelului – organ numit și „arborele vieții”.

Desenul ciudat ce apare dacă facem o secțiune în formă de săgeată a cerebelului seamănă cu o frunză de stejar. Arbore sacru prin excelență, stejarul își face seva să urce în conformitate cu regulile unei structuri care pare a putea fi asimilată celei a creșterii energetice a Omului.

Fiecare din foliolele cerebelului reprezintă o parte a corpului. Acest organ rezumă el însuși întregul corp, prin vocația specifică a urcării sevei și a organizării sale coronale în vârful Arborelui: craniul-coroană.

Drept urmare cerebelul coordonează întreaga mișcare și, în primul rînd, verticalizarea Omului. El își primește informația în special din labirintul urechii și, împreună cu acesta din urmă, unește ascultarea și mișcarea, *Şema* „ascultarea” שָׁמָעָה și *Maasah* „acțiunea” מַעֲשֶׂה: ascultarea și acțiunea sînt formate din aceleași litere-energii!

Observăm aici caracterul divin al acțiunii celui ce îl ascultă pe *Yod!* Caracterul divin al dansului țîșnind din muzică, atunci cînd cîntul său este o icoană a Numelui!

La baza cerebelului se află „nodul vital”, centrul respirației ce însufletește întreaga ființă. În fața lui se află hipofiza, care are o mare influență asupra tuturor glandelor endocrine și îndeosebi asupra glandelor sexuale.

Prin influxul său asupra sexualității genitale, hipofiza leagă cîmpul de cinabru cranian de cîmpul de cinabru pelvian, în timp ce epifiza, sau glanda pineală, situată în spatele nodului vital, pare să îl lege de cîmpul de cinabru toracic.

Funcția epifiziei rămîne încă necunoscută: aș spune că nu este cunoscută deoarece este încă adormită: avînd în vedere că omenirea, în starea sa actuală de inconștiență, nu își trăiește matricea de foc, glanda pineală nu este solicitată pentru a-și trimite influxul în cîmpul toracic.

Sînt tentată să cred că epifiza e menită să fie pentru funcția Cuvînt ceea ce hipofiza este pentru funcția de procreație. Glanda pineală se numește astfel din cauza formei sale, cea a cornului de pin. Această formă este totodată simbolul Cuvîntului.

Fiind foarte bogată în melanină, ca și fundul ochiului, în ea sînt analizate percepțiile luminii venind nu numai de la ochi, ci și de la pleoape, de la obraji și, mai ales, de la frunte. Și tot în ea este elaborat un ritm solar ce reglează relația noastră internă cu nictemerul. Egiptenii numeau această glandă „soarele din cap”.

Deasupra nodului vital și terminate prin glanda pineală, se desprind două *thalamus* sau „paturi nupțiale”, numite și „straturi optice”. Vederea se înscrie astfel în finalitatea însăși a căsătoriei. La nivelul straturilor optice se celebrează ultima unire, aceea a celor două emisfere cerebrale care își răspîndesc substanța albă într-un volum numit „coroana strălucitoare”.

„Tatăl divin“ – Înțelepciunea, emisfera dreaptă – s-a unit pe deplin cu „Mama divină“ – Inteligența, emisfera stîngă. I-a ridicat cu dragoste toate vălurile. Fermecat la vederea ei, o grăbește să rodască.

Ea poartă rodul în chiar pîntecele numelui său *Binah* בִּינָה: este *Yah* יְהוָה, Fiul *Ben* בֶּן, יְהוָה.

Iar noi sîntem cuprinși de dorința de a cînta Aleluia cu toate organele noastre sortite lui *Yah*!

Ele sînt toate aici, rezumate, conturate, asumate de „co-roana strălucitoare“! În ea pot fi reperate toate funcțiile motrice, senzitive, cognitive, intelectuale și afective, atît în manifestările lor proprii, cît și în interacțiunile lor cele mai subtile și mai armonioase.

3. Fruntea – Cornul

Specifică Omului, fruntea, singura parte a craniului neacoperită cu păr, își păstrează intact misterul. Lobii ei nu par să aibă vreo utilitate. Acest lucru ne face să credem că fruntea este locul cel mai important al unor funcții pe care nu le cunoaștem încă.

Fruntea – în ebraică *Mejah* מֵיָח – este ultima „măduvă – ם“ în care „harponul divin – ך“ vine „să înlătore, să subtilizeze“ subtilul cel mai subtil.

Fruntea este de asemenea ultimul loc unde se naște (ח) „preacuratul“ – *Tah* תָּח.

„Preacuratul“ nu e altul decît *Yod* pe deplin elaborat.

Am spus mai sus că, încă de la origine, sub forma „cornului lui Ammon“ – pe care l-aș numi bucuros „cornul lui Amen“ –, *Yod* era încolăcit ca o sămîntă în adîncurile creierului primitiv numit „rinencefal“, într-o comuniune secretă cu ascultarea și vederea, și cu mirosul desigur, și în cele din urmă cu toate simțurile – agenți ai aceluia „sensorium dei“ esențial al Omului. –

Există și hristoși încornorați. Aici, reproducerea grafică a lui Hristos din Bazilica de la Vaison-la-Romaine.

Acest „sensorium dei” îmi pare a fi marele arhitect al corpului, modelind totul în jurul său, pentru El, pentru *Yod*. Ne putem imagina „preacuratul” ca pe *Yod* ce urmează să se nască, străpungând învelișurile matriciale, țîșnind ca un „corn de aur” din craniul omului împlinit și ajungînd la *Keter*, Coroana.

Prezent în inconștientul popoarelor, „cornul de aur” e personificat în mitul grec prin Palas Atena născîndu-se cu coiful de aur pe cap din craniul lui Zeus. Nemuritoarea Atena este rodul iubirii dintre Zeus și Metis, Înțelepciunea, pe care Zeus a înghițit-o pentru a se cununa cu ea.

După cum am văzut¹, hrana și cununia sînt una și ele înseamnă aici integrarea celei mai înalte energii a Arborelui, Înțelepciunea, care la evrei este ultima Energie *Hokhmah*, înaintea Coroanei *Keter*.

În spatele frunții sale $\Gamma\Delta\epsilon$, matrice a „preacuratei”, Zeus poartă timp de mai multe luni pe zeița Atena astfel concepută. Cînd sosește sorocul, capul divin al lui Zeus e cuprins de durerile facerii. Zeus îl roagă pe Hefaistos, fierarul ceresc, să-l lovească în frunte cu securea sa. Hefaistos lovește și fruntea se deschide. Din ea iese Atena, cu coiful de aur pe cap, acoperită cu o armură strălucitoare. Scoate un strigăt de victorie și începe să danseze.

Fiul lui Cronos (muritor, fiind fiul Timpului) a devenit zeu și a dat naștere nemuritoarei. El iese din Timp. Înveșmîntat în haina de lumină, cu coroana de aur pe cap, el scoate un strigăt

¹ Cf. cap. XII.

de victorie asupra morții, asupra timpului și se hrănește de acum înainte cu fructele din Pomul Vieții.

Secura lui Hefaios este litera ebraică *Qóf* פ" care desemnează „satîrul”. Or, în evoluția figurativă a literei, găsim desenul ce reproduce o dublă secure, simbol scump cretanilor. Secura dublă poate fi văzută într-adevăr deasupra capului tau-ului din Cnossos. Situată între cele două coarne ale animalu-lui, ea este ur semn de victorie.

Qóf ebraic פ are valoarea 100. El reprezintă unitatea în planul cosmic. Această literă este de asemenea simbolul Înțelepciunii.

Lovitura de secure reintegrează Omul în Unitatea divină.

N-a fost hrănit același Zeus cu laptele caprei Amalteia, al cărei corn a devenit „cornul abundenței”?

Premisă a cornului ceresc, cornul abundenței a dat naștere la rîndul său coșului miresei, umplut odinioară cu cadouri, semne ale multiplicității în unitatea recucerită prin căsătorie. Mircasa era atunci încoronată împreună cu soțul ei⁷.

În momentul căsătoriei, cornul și coroana se întîlnesc în același simbolism profund: orice căsătorie umană este imaginea căsătoriei fiecăruia dintre noi cu sine, spre a-l aduce pe lume pe copilul divin. *Yod*, simbolizat de corn, apoi imagine a căsătoriei creatului cu Increatul, a Omului cu Dumnezeu – căsătorie simbolizată de coroană.

În acest sens, cornul este cea mai înaltă manifestare a fecundității și a puterii. El este lumina promisă de Isaia omc-nirii, în împlinirea ei dincolo de orice dualitate:

„Soarele tău nu va mai asfinți, și luna ta nu se va mai intuneca. Căci Domnul va fi lumina ta pe vecie” (Isaia, 60, 20).

Soarele și luna, Tatăl divin și Mama divină, Înțelepciunea și Inteligența se împlinesc în Domnul, יהוה, cornul lui Israel, pe care psalmistul îl cîntase deja pe vremea cînd era încă în-colăcit în adîncurile lui Amen!

„Lăudați pe Domnul!

El a înălțat tăria poporului Său.

* Vezi *La Lettre, chemin de vie* (cap. XXI).

⁷ Obiceiul se mai păstrează și astăzi în ritul căsătoriei creștine ortodoxe.

lată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui,
pentru copiii lui Israel, popor de lângă El"

(Psalmul 148, 14).

Descendenții regelui David – cap al poporului – înalță cornul lui Israel. Iar atunci când Ioan Botezătorul, Precursorul, vine pe lume, tatăl său, marele preot Zaharia, își înalță spre cer cîntul de bucurie:

„Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeuul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și ne-a ridicat o mîntuire puternică în casa robului său David“ (Luca, 1, 68–69).

Cornul mesianic își desăvîrșește înălțarea în persoana lui Hristos. Sfirșitul în sînul unei familii nu este decît sămînța din care va rodi dimensiunea poporului, sămînța ce moare în pămînt, spre a reînvia în dimensiunea sa de sămînță a lumii...

Acest corn zace în inconștientul popular sub numele de „unicorn“, devenit „Licornă“. Este încă o expresie a celui de al treilea ochi din frunte.

Licornă în vîrfurile capului, cornul este „lucarnă“ în acoperișul casei, lucarnă ce se mai numește și „ochi-de-bou“, ceea ce confirmă legătura dintre corn, ochi și lumină.

4. Părul și coroana

Părul, ca și unghiile, este alcătuit la nivelul corpului uman din aceleași elemente biochimice ca și coarnele animalului. Firele de păr sînt razele cerești, rădăcinile prin care coboară în Om energiile divine și puterea dătătoare de viață, raze ce devin ramurile arborescenței de pe creștetul său.

Părul este simbolul forței divine.

Povestea lui Samson ilustrează minunat profunzimea acestei realități (Judecători, 16).

Închinat Domnului încă din pîntecele mamei, Samson n-a văzut niciodată briciul trecînd peste capul său. Forța sa îl

însăimintă pe „adversar“, simbolizat aici de Filistenii. Pentru a-și domina vrăjmașul, Samson se căsătorește cu el. Regăsim aici legea ce structurează „Faza Neagră a Operei“. Aceasta apare și mai clar cînd Samson orbește. În cele din urmă el moare, dărîmînd cei doi stîlpi ce susțineau casa Filistenilor: e vorba de cei doi poli ai dualității, care se prăbușesc. Însuflețit de forța divină aflată în părul său, premisă a coroanei, Samson își asumă, prin moarte, un aspect al primei părți din nunta lui Israel cu Dumnezeuul său.

Ne amintim că, la trecerea prin „Poarta Oamenilor“, rinichii simbolizează forța. Ne amintim, de asemenea, că, la chinezi, „rinichii înfloresc în păr!“⁸

Arborescență, înflorire: într-adevăr, părul este toate acestea. Înflorire a sevei, el este floarea sexualității. Vorbind despre părul femeilor, apostolul Pavel evocă tulburarea pe care acesta o poate produce în rîndul îngerilor: „Părul femeii este slava lui bărbatului“, spune el, în timp ce „părul bărbatului este slava lui Dumnezeu“. De aceea el recomandă bărbatilor să-și descopere capul în timpul rugăciunii, iar femeilor să rămîină cu capul acoperit (I, Corinteni, 11).

Calviția – în ebraică *Hereha* קרהה – are ca omonime gheața și înghețul. Or, dacă părul simbolizează forța și încununarea sexualității în vîrfurile capului, e interesant de notat că, la polul opus, în adîncurile infernului, unii călători, cum ar fi Dante, întîlnesc marea de gheață, simbol al despuierii totale.

Cred că e vorba de o experiență analoagă celei pe care o trăiește Samson atunci cînd, în noaptea „Fazei Negre a Operei“, se unește cu Dalila – femeia al cărei nume este de asemenea legat de Noapte – și își taie părul de dragul ei. Dalila „a ras cele șapte șuvițe de pe capul lui Samson“. Rămas fără păr, el își pierde puterea.

Iar Bardo-Thodol îl sfătuiește pe cel ce trebuie să urce din lăcașul morților și să se nască din nou să „se îndepărteze de

---

⁸ Cf. cap. XII. Medicina occidentală, mai puțin poetică, stabilește totuși o relație între activitatea glandelor suprarenale și sistemul pilos.

matricea samsarică“, și să se îndrepte spre „Împărăția supremei Fericiți“, adică spre „Împărăția concentrației dense sau Împărăția celor-cu-părul-lung“.

Ce altceva sînt „meșa lui Alah“ la arabi sau coada tradițională la chinezi dacă nu raza de lumină ce îi leagă de Cer și prelungirea subtilă a coloanei vertebrale?

Toate riturile privind părul au un sens sacru. Aceste rituri, incredibil de numeroase în timp și spațiu, merg de la simplul gest simbolic la un întreg arsenal de procedee magice, ale căror scopuri sînt legate în mod evident de sexualitatea de tip profan.

Taurul din Cnossos

Rădăcini cerești prin care coboară energiile, coar-nele și părul sînt simboluri ale puterii (Muzeul din Heraklion, Cnossos, secolul XVI înainte de Hristos).

Părul de pe cap și de pe corp – în ebraică *Sear* שער – este „Prințul“, Principiul שר implantat la obîrșia ființei. „Părul își are rădăcinile în rinichi“, dar înflorește în Coroană.

Cuvîntul *Sear* שער – care desemnează părul, desemnează totodată, prin omonimul său *Saar*, „teama“, „înfiorarea“ în fața sacralui.

Ființei cuprinse de frică – iar frica nu este decît imaginea caricaturală a sentimentului de teamă în fața Sacralui – i se zbirlește părul, i se face părul măciucă: întinzîndu-și toate antenele, ea pîndește o informație ce ar putea s-o salveze de un eveniment pe care nu îl stăpînește. Biologii cunosc faptul că firele de păr din blana animalelor sînt tot atitea antene care, atunci cînd sînt ridicate, le informează și le fac sensibile la niște moduri vibratorii infinit prea subtile pentru capacitatea de receptare a Omului modern, mai ales în Occident.

Ființa umană, așa cum o vedem astăzi, pare a-și fi pierdut părul de pe cap și de pe trup de-a lungul secolelor, pe măsură ce a devenit tot mai opacă la Divin și, prin urmare, la lumile ce o înconjoară și a uitat că le poartă în ea.

Au fost observate, dimpotrivă, cazurile unor persoane care aveau darul clarviziunii și al căror sistem pilos era foarte dezvoltat pe anumite părți ale corpului⁹.

E cert că unghiile și părul cresc și după moartea biologică, părind a se supune unei stimulări biogenetice diferite de cea care reglează viața celorlalte țesuturi.

Imaginația populară a creat numeroase legende – nu lipsite de o anumită doză de adevăr – care ne povestesc despre fenomene de acest fel, mai ales în cazul vieții sfinților: „Nu se spune oare – relatează doctorul Larcher¹⁰ – că barba sfântului Hubert nu încetează să crească și că, în fiecare an, în ziua când e prăznuit, paracliserul îl rade?”

Orientul, atât cel creștin cât și cel musulman, ar putea aduce numeroase mărturii despre silhaștrii descoperiți în fundul grotelor, la multă vreme după moartea lor, uncori chiar după ani îndelungați: părul și unghiile au continuat să le crească în tot acest timp.

Să fie acest fenomen banal mai accentuat la ființele ce au atins un stadiu înalt de evoluție, corpul unora fiind găsit în stare perfectă de conservare după moarte? În această ultimă ipoteză, abundența părului să fie oare legată de sfințenie (sau de stările satanice omoloage la polul negativ)? E o problemă ce ar merita un studiu aparte.

Cuvîntul „păr” (în sensul de „coafură”), *Pera* פרה la Nazirei, este format din aceleași litere-energie ca și *Afar* אפר,

---

⁹ Doctor Alain Assailly, *Contribution à l'étude de la médiumnité*, articol apărut în *la Science et le paranormal* (I.M.I., 1, place Wagram, Paris, 1955).

¹⁰ *Le sang peut-il vaincre la mort?* (p. 151)

„Iărina, pulberea“, despre care am văzut¹¹ că reprezintă starca Omului în multiplicitatea sa, la începutul creșterii. I-am studiat sensul în simbolismul genunchilor, ale căror două coroane mici făgăduiesc, încă de la nașterea Omului, coroana sa unică.

La nivelul capului, podoaba capilară este tocmai această coroană: multiplicitatea-pulbere a devenit unitate.

Același cuvînt פָּרוֹ, pronunțat *Paro*, înseamnă „a se arăta așa cum este, a înlătura orice frînă, a lăsa friul din mină“. Omul încoronat e într-adevăr pe deplin eliberat, pentru că a devenit întru totul asemenea sieși, identificîndu-se cu arhetipurile sale.

Anarhistul este cel ce crede că s-a eliberat pentru că a respins orice arhetip. Își poartă părul într-o dezordine dementială, iar uneori și-l vopsește chiar într-o culoare dementă. Atunci cînd se crede el însuși un arhetip, părul său ia forma unei creste și devine un corn inconștient.

La polul opus față de această expresie a unei demențe infantile, o coafură corect ordonată are forma unei diademe.

Dacă Maria Magdalena șterge cu părul ei picioarele lui Hristos, pe care le-a stropit cu lacrimi, dacă le unge cu mir¹² și dacă tot ea, în seara de Paște, toarnă pe părul lui Hristos „mir de nard curat, foarte scump“ (Marcu, 14, 3), ea reprezintă într-adevăr omenirea ce se întoarce la adevăratul ei soț. Ea este cea care își leapădă părul la picioarele sale, este vasul de alabastru pe care îl sparge după ce, întru totul împlinită, moare spre a lăsa să i se răspîndească mirul.

Dintotdeauna, Soțul divin așteaptă omenirea care îi este soție, pentru a o încorona.

„Plîngeți-vă, plîngeți-vă împotriva mamei voastre!“ strigă El vorbind despre ea prin gura profetului Osea.

„Căci nu este nevasta Mea, și Eu nu sînt bărbatul ei!...

Nu voi avea milă de copiii ei, căci sînt copii din curvie“ (Osea, 2, 4, 6).

---

¹¹ Cf. cap. VIII.

¹² Luca. 7, 38.

Dar dragostea Sa e mai puternică decît toate, și iată-l pe Soțul divin spunind prin gura aceluiași profet:

„O voi ademeni și o voi duce în pustie, și-i voi vorbi pe placul inimii ei...”

Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare” (Osea, 2, 16, 21).

Și continuă, prin gura lui Isaia: „Vei fi o cunună strălucitoare în mîna Domnului, o legătură împărătească în mîna Dumnezeului tău” (Isaia, 62, 3).

Iar prin gura lui Ioan cel mult iubit, profetul Apocalipsei, El spune: „Fii credincios pînă la moarte, și-ți voi da cununa vieții” (Apocalipsa, 2, 10).

În viziunea sa cea mai sublimă, lui Ioan i s-a arătat „un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap” (Apocalipsa, 12, 1).

Pentru a încheia anul liturgic, tradiția creștină sărbătorește împlinirea umanității-soție prin încoronarea Fecioarei.

Ridicăta la cer de mîna îngerilor – spune Tradiția – Fecioara-Mamă devine Soția. Ea primește cununa din mîinile Soțului.

Ea este umanitatea împlinită.

Ea este premisa fiecăruia dintre noi.

CAPITOLUL XXI

NIMBUL

Marea Operă e înfăptuită.

Soția încununată pătrunde în camera Soțului, al cărui Duh o fecundează. Ea se îmbată de extaz.

Nu mai știm nimic altceva în afara faptului că Omul a trecut dincolo de *Keter*. El a intrat în Tenebrele transcendente ale lui *Ain*. În aceasta constă măreția sa: a fi cunoscut de Cel Ce se definește ca Ființă (Ieșirea, 3, 14), dar Care duce Soția dincolo de orice definiție, în inima, niciodată atinsă, a Ne-Ființei.

De la *Yesod*, „Taina divină“, la *Tiferet*, „Marile Tenebre divine“, apoi, dincolo de *Keter*, în camera regală reprezentată de „Nimic“, Omul a cunoscut căsătorii din ce în ce mai îndrăznețe, din ce în ce mai misterioase. Doar cel ce le-a trăit poate vorbi despre ele. Dar am văzut că urechile noastre sînt încă prea puțin pregătite spre a primi astfel de confidențe. Sîntem tentați mai degrabă să le luăm în derîndere sau să ne răzvrătim împotriva lor.

N-am trădat noi, împreună cu *Ham*, secretul lui Noe? Nu ne-am scandalizat, o dată cu evreii, de beția Apostolilor în ziua

de Rusalii, atunci cînd erau pătrunși de Sfîntul Duh, sub forma Limbilor de Foc?

Nu zîmbim noi cu condescendență la adresa „misticilor“ sau a „iluminaților“, calitative total devalorizate în conștiința noastră occidentală? Căci e mai ușor să ne batem joc sau să fim scandalizați de cei a căror experiență scapă mediocrității noastre și pe care îi ocolim din cauza nevoii noastre de securizare.

Rîsul și furia sînt singurele mijloace de care dispune Omul impur pentru a se elibera de rezonanța misterului Unirii din propria persoană. Înțeleg prin „impur“ ceea ce rămîne străin adevăratei sale vocații. Iar ambele aceste atitudiniucid viața.

Viața, în sămința cît și în devenirea sa, este unirea a două lucruri „pentru a înfăptui miracolul lucrului unu“, spunea Hermes¹, înainte chiar ca apostolul Pavel să strige: „Taina aceasta este mare!“ (Efeseni, 5, 32), vorbind despre Hristos și despre Biserică.

Miracolul s-a înfăptuit, dar „taina rămîne pecetluită pentru spiritele impure“.

Carul lui Israel duce Soția pînă la Tronul divin.

„Un car de foc și niște cai de foc“ îl iau pe Ilie de pe pămînt. „Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vînt“ (II, Regi, 2, 11).

„Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care sedea pe el.

Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înlăuntrul căruia era omul acesta, și care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui pînă sus, și de la chipul

---

¹ Tablele smaragdinice.

rărunchilor lui pînă jos. am văzut ca un fel de foc, și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.

Astfel era arătarea slavei Domnului" (Iezechiel, 1, 26-28).

Slava Omului este simbolizată de nimbul ce înconjoară trupul lui Hristos în slavă și trupurile sfinților sau cele ale zeilor hinduși în diferitele tradiții iconografice religioase.

„Nimbul” este „migdala aureolată”, adică migdala care se deschide spre Lumină.

Cele două migdale (amigdalele), care au salutat deja Omul la intrarea sa în ultimul palat, se regăsesc aici în „miracolul lucrului unul” ce învăluie trupul Omului zeificat.

Migdalul face parte din numeroasele esențe de arbori și arbuști venerați mai întii datorită apartenenței lor la noțiunea de „Arbore verde”, simbol al ajungerii „Omului roșu” la împlinirea sa divină; dar ei mai sînt venerați și pentru virtuțile lor specifice.

Franța și țările celtice sacralizează stejarul pentru robustețea și virilitatea sa. Ele venerază totodată ilicele și pinul pentru nemurirea lor: frunzișul lor nu se vestejește niciodată. Or, acești trei arbori, împreună cu portocalul, încadrează „Doamna cu Licorma” în fiecare din cele șase tapiserii executate întru cinstirea animalului fabulos despre al cărui simbolism am vorbit mai sus².

Fructele portocalului sînt celebrele „merc de aur” din multe basme și mituri. Contrapunct al „mărului”, din care tradiția orală face fructul Pomului Cunoașterii, „mărul de aur” este fructul „Pomului vieții”.

Din această perspectivă, portocalul este pomul cununii omenirii cu Dumnezeuul său; cununa din flori de portocal este

---

² Cf. cap. XX.

diadema miresei. Acest ultim simbol era trăit pînă nu de mult în satele noastre franceze, unde nu se sărbătorea nici o nuntă fără ca mireasa să aibă, dacă nu o cunună de flori de portocal pe cap, măcar un buchet în coșul său, el însuși simbol al cornului abundenței.

Migdalul are aceeași semnificație ca portocalul. Arbore monoic, floarea sa este masculină și feminină. Din această cauză, el reprezintă, în „Omul verde”, simbolul androginiei cucerite. După ce a depășit dualitatea sexelor și a dobîndit unitatea, Omul e introdus în camera nupțială.

Floarea de migdal, soră cu floarea de măceș și cu trandafirul, simbolizează, ca și ele, căsătoria macrocosmosului cu microcosmosul, a Cerului cu Pămîntul, cîntată de rozasele catedralelor noastre; ele strălucesc în Lumina și în Focul Dragostei Divine, care arde, dar nu mistuie.

A merge în centrul trandafirului, înseamnă a te întoarce la Unu.

„Cînd înflorește migdalul... Omul se întoarce în lăcașul său cel veșnic” (Ecclesiastul, 13, 7).

Veșnicia, Răsăritul – în ebraică *Chedem* קדם (100–4–600) – este *Adam* אדם (1–4–600), dar la o altă octavă¹. Numele migdalului, *Şched* שקד (300–100–4) sau mai degrabă cel al anagramei sale, sfîntul – *Cadoş* קדוש (100–4–300), este și el foarte apropiat de numele veșniciei: *Şin* שן (300) a înlocuit pe *Mem* מ final (600).

Dacă introducem un alt *Şin* în inima migdalei, regăsim Răsăritul – Adam nemuritor (100–300–4)+(300). După părerea mea, aici se află sensul profund al icoanei care îl reprezintă pe Hristos în slavă învăluit în nimb, în migdală: Hristos este un *Şin* viu. Ca simbol trinitar, dar și ca „dinte”, simbol al „pietrei unghiulare”⁴, *Şin* din Hristos în slavă își întilnește arhetipul.

„Cortul întîlnirii” conținea deja acest simbol: sfeșnicul cu șase brațe avînd forma a doi *Şin* reușiți purta pe fiecare din aceste brațe „trei potirașe în chip de floare de migdal”⁵.

¹ Cf. cap. III.

⁴ Cf. cap. XVIII.

⁵ Ieșirea, 37, 19.

Aflăm, în același text, că, din „altarul pentru tămîie, din lemn de salcîm“, ieșeau coarnele care „erau dintr-o bucată cu el“ (Ieșirea, 37, 25). Salcîmul, arbore sacru prin excelență, este și el monoic, simbolizînd androginia cucerită și dînd rod divin.

Dacă migdala este fructul divin ce simbolizează nu doar nemurirea ci, mai ales, eternitatea Omului, ea este în esență un fruct de lumină. Or, limba ebraică ne mai propune un cuvînt pentru a desemna migdala: *Luz* לֹז⁶, al cărui omonim *Loz* înseamnă „pus deoparte“. Acest semnificat este însăși rădăcina ideii de sacru.

Sacru este ceea ce e pus deoparte, îndepărtat de ceea ce e vulgar (*căci nu a devenit vulgar, profan, decît ceea ce s-a despărțit de sacru*).

Faptul e cu atît mai interesant, cu cît René Guénon, vorbind despre o tradiție cabalistică, ne spune: „Cuvîntul *Luz* este numele dat unei particule corporale indestructibile, reprezentată simbolic drept un os foarte tare, particulă de care sufletul rămîne legat după moarte, pînă la înviere. Prin desfășurarea lui Kundalini, această zonă se trezește, se desfășoară pentru a atinge diferitele *cakra*, apoi cel de al Treilea Ochi”⁷.

În calitatea sa de coloană vertebrală a lumii, Israel pornește din Luz, orașul unde, în timpul nopții (Tenebrele triumfului inferior), Iacob are viziunea Scării. Or, printre toate semnificațiile simbolice ale acestei scări ce urcă de la pămînt la Cer – și coboară de la Cer la pămînt – se află îndeosebi trezirea lui Kundalini.

Cînd se trezește, Iacob dă locului unde și-a petrecut noaptea numele de *Bethel*, „Casa Domnului“. Să observăm că același cuvînt, *Bethyl*, este pur și simplu numele smaraldului!

Cît despre Luz, primul nume al orașului, se pare că Iacob îl va ridica acum pe o altă treaptă a Scării.

Rădăcina *Luz* e legată de cea din care provin, în limbile celto-occitane, cuvintele *lux* (lumina, în limba latină), *Lug* (numele unui zeu celtic), *Luc*, *Ludwig* etc., prenume conținînd

---

⁶ Cf. cap. IX.

⁷ René Guénon, *Le Roi du Monde*, cap. VII.

ideea de lumină. Trebuie să notăm că, în simbolismul creștin, animalul ce corespunde geniului Evanghelistului Luca este taurul.

Luz, migdala purtată în germen, simbolic, în coaja sa, la baza coloanei vertebrale, a urcat toate treptele tenebrelor și și-a spart învelișul.

Asemenea lui Hristos ieșit din mormint, Omul a devenit Lumină.

Ultimă manifestare a corpului, aflată la limita imaterialului, nimbul, ou de lumină, presupune zămislirile succesive ale Omului ce se naște din sine întru sine, în taina de nepătruns a dragostei.

El se îndreaptă spre *Ain-Sof-Aor*, *Ain-Sof*, *Ain*, spre Nimic...

CONCLUZIE

Iată corpul așa cum l-am văzut, așa cum l-am simțit. Sînt conștientă de lacunele grave ale lucrării, lacune datorate în mare parte vastității domeniilor ce-mi sînt necunoscute sau sînt străine experienței mele, precum și numeroaselor „circumcizii“ la care m-a constrîns scrierea acestei cărți.

Cartea a crescut asemenea unui arbore și, pentru ca seva ei să țîșnească destul de puternic, spre a nu fi absorbită de numeroasele ramuri secundare care o solicitau, m-am supus legii conform căreia „arborele trebuie tăiat pentru ca să rodească“. A existat pericolul de a face din fiecare ramură un arbore în sine și de a oferi cititorului desigurile de nepătruns ale unei păduri virgine.

Acum, cînd tulpina centrală a arborelui a înflorit și a dat rod, doresc ca fiecare dintre ramurile tăiate să fie luată în mînă de mine sau de alții, pentru ca tulpinile sale bine îngrijite și îndrumate să-și poată dezvălui admirabila bogăție. Căci, dacă

fiecare din organele corpului își are semnificația sa profundă, relațiile existente între aceste organe își au și ele importanța lor; iar eu abia dacă am abordat acest subiect! După cum se vede, e vorba de o muncă imensă pe planul cercetării și foarte urgentă pe planul experienței.

E de maximă importanță, așadar, să fie ridicată ipoteca ce a apăsător – și mai apasă încă – atât de greu asupra societății umane și asupra individului din Occident, datorită ideii conform căreia corpul ar fi un instrument de pierzanie.

Or, corpul este cel mai minunat instrument al realizării noastre.

El reprezintă, înainte de toate, un limbaj. Acest limbaj, pe care am încercat să-l descifrăm, ne informează despre un program ce așteaptă să fie realizat. Prin intermediul bolii, el ne previne că am apucat-o pe un drum greșit.

El este apoi, în mâinile noastre de făurari, materia primă din care făurim instrumentul pe care îl folosim și recipientul în care operăm.

Dar atenție! Dacă ne oprim doar la această triplă perspectivă, apare marele pericol de a reduce corpul la simplul rol de obiect. În calitatea sa de instrument, limbaj, de materie primă, corpul este Omul, el însuși definit ca întâlnire a corpului, a sufletului și a spiritului. Fiecare dintre noi este în același timp corp (propriul său corp), suflet și spirit, ce nu pot fi despărțite. Iar cea mai mică parte a corpului poartă în ea totalitatea Omului – corp, suflet și spirit, tot așa cum fiecare sefirot, diferit de celelalte, conține în sine totalitatea Unității divine.

A tăia o parte a corpului înseamnă a mutila unitatea Omului, armonia sa. A extrage un dinte sau a scoate amigdalele pare lucru cel mai benign în aparență.

În aparență...

Am semnalat deja că, atunci când vorbesc despre un organ, nu vorbesc doar despre organul respectiv în sine, ci despre funcția sa manifestată la nivelul fiecărei celule a corpului, în măsura în care acesta din urmă este un corp potențial total.

Atunci cînd se efectuează ablațiunea unui organ, funcția nu dispare cu totul, dar nu se poate nega că ea este grav afectată în dimensiunea sa cea mai subtilă.

Pînă în zilele noastre, chirurgia nu a înțeles că a îndepărta o vezică biliară atinge însăși inima funcției de împlinire a ființei. Încă nu bănuiește că a face o incizie a pielii, secționînd un meridian descris de tradiția chineză, înseamnă a distruge în profunzime niște trasee energetice. Încă nu știe că anumite dureri sînt inițiatice, adică legate de eliberarea de energii în respectiva etapă a drumului, și că, în acest caz, e mai bine să nu intervină.

În general, medicina occidentală nu a înțeles încă limbajul corpului.

Medicul va trebui să devină conștient de faptul că este medic doar acela care veghează asupra gestației lui *Yod* și care ajută Omul să aducă la lumină umanul și divinul din el.

DUPĂ TREIZECI DE ANI

Postfață la ediția a II-a în limba română

Am scris această carte acum treizeci de ani. Ea era deja, la acea dată, rodul unei prime experiențe de viață. Îngrijisem numeroși bolnavi, întrebându-mă care era sensul suferinței lor, la fel cum în copilărie îmi pusesem întrebări cu privire la sensul vieții pur și simplu, fără a primi un răspuns satisfăcător.

Țin minte cum, în acei ani ai copilăriei, tatăl meu se întorcea grav rănit de pe front, în timpul războiului din '14-'18, trăind în continuare doar din amintirile aceluia măcel; la întrunirile „Foștilor Combatanți”, reactivarea acelor evenimente tragice le dădea tuturor impresia, sau mai degrabă iluzia, de a trăi. Mama mea își revenea cu greu după interdicția de a studia medicina – în anul 1910 cinci fete își luaseră în Franța examenul de bacalaureat, dar nici nu se punca problema ca ele să studieze mai departe în direcția unor profesii ce ar fi amenințat echilibrul societății!

Povestesc apoi în cartea de față¹ despre urmările importante pe care le-a avut pentru mine mediul social datorită căruia m-am confruntat, de la o vîrstă fragedă, cu absurdul. Dacă părinții mei trăiau din trecut, dacă cei din generația mea fugeau spre viitor, ce se întîmpla cu prezentul și cu posibila sa încărcătură de sens? Eram obsedată de aceste întrebări care dobîndesc astăzi o mare importanță.

Iată lucrurile despre care aș vrea să le vorbesc noilor mei cititori cu prilejul apariției celei de a doua ediții în limba română a acestei lucrări. Observ astăzi cu emoție că dacă odinioară nimeni dintre cei mai în vîrstă decît mine nu a putut răspunde la întrebările mele altfel decît invitîndu-mă să mă pregătesc pentru o moarte frumoasă acceptînd constrîngerile unui moralism distrugător, în schimb cerul mă copleșea, dezvăluindu-mi dimensiunea simbolică a universului și a textelor noastre sacre.

---

¹ Cf. supra, p. 296.

Simbolul este o calitate a oricărui lucru, în măsura în care acesta e legat de Cuvîntul ce îl întemeiază : iar mitul, construit din aceste „lucruri“ vii și însuflețite, e povestirea care vorbește despre Omul interior – legat el însuși de Dumnezeu, a cărui imagine este – pornind de la materialele încărcate de suflet, proprii Omului exterior. Descoperind această dimensiune dinamică și eliberatoare a existenței, scăpăm de consensul carceral ce mă sufoca, pentru a trăi „clipa“ în amploarea verticalității sale. Nu am mai părăsit-o niciodată ; ea mi s-a revelat ca fiind „EU SÎNT“, Sfîntul NUME ebraic IHVH despre care Hristos ne spune că El este Acela :

„Mai înainte ca să se nască Avraam, SÎNT EU“².

A fost minunat să descopăr, dincolo de timpul nostru istoric, acest alt timp ce îmi permitea să șterg din traduceri noastre acel banal „La început“, clasic și reductor, cu care se deschid Geneza și Sfînta Evanghelie a lui Ioan. *Bereșit*, „Principiul“ cu care încep cele două cărți e prezent în noi în fiecare clipă a vieții, el este Imaginea divină fondatoare a lui Adam, Adam fiind la rîndul său omenirea totală, și voi, și eu, fiecare ființă umană purtătoare a Semînteii secrete.

Însuși Hristos se elibera astfel de istoricitatea sa și de închiderea religioasă clasică ; El devenea parte din carnea mea!

Textele biblice începeau să spună o istorie care avea un sens. Polarizîndu-mi atenția pe părțile corpului, foarte numeroase în aceste texte, am descoperit inefabila experiență trăită de Moise pe vîrfurile muntelui Sinai unde a văzut „forma“ lui IHVH și a primit de la IHVH, care i-a vorbit „gură către gură“, Tora¹.

Ca într-o icoană a acestui sărut, primeam la rîndul meu „forma divină“ transmisă de Moise ca model al corpului uman ; aceasta însemna că și corpul uman este simbol, strîns legat de arhetipul său divin.

Astfel începea să ia naștere Simbolismul corpului uman.

Am înțeles atunci ce semnificație are călcîiul Ișei strivit de șarpe în mitul căderii, Ișa fiind ea însăși interioritatea lui Adam, aceea altă „parte“ a lui prezentă în fiecare dintre noi, și nu femeia biologică a unui prim om ipotetic. Iacob rănit la șold

¹ Ioan, 8, 58.

² Numeri, 12, 8.

îmi prevestea o prodigioasă luptă interioară – pe care eram în stare s-o duc! – pentru a deschide calea trecerii esențiale printr-o poartă a vieții : judecătorul Samson, a cărui întreagă putere se afla în părul său, îmi dezvăluia o altă dimensiune a forței... Miturile grecești s-au unit în același limbaj cu acest cînt al sufletului și am înțeles atunci de ce există atîtea picioare rănite, umflate, desculțe..., de ce ficatul lui Prometeu e devorat de Vultur, de ce Oedip este orb, de ce craniul lui Zeus e despicat de fierarul divin pentru a da naștere Palas Atenci, cea împodobită cu aur.

Am înțeles de asemenea că însăși forma corpului Omului este semnificantă, că numele organelor și al membrilor dezvăluie o funcție secretă, că întregul corp *este* un limbaj și că, în plăcere sau în durere, el *are* un limbaj. Cînd e vorba de suferință, medicina oficială știe să înlăture răul fără a ține însă seama de mesaj, iar acesta din urmă se va mai exprima o dată, într-un alt mod, problema fiind doar deplasată și nu cu adevărat rezolvată. Descopeream rolul esențial al bolnavului însuși, care devenea răspunzător în fața simptomelor sale. Căci corpul ființei umane e chemat să-și întîlnească modelul, ceea ce înseamnă că e programat cu o finalitate precisă : a face din noi mai întîii Oamenii, apoi zei. A bloca desfășurarea acestui program înseamnă a genera boala. Pentru moment, umanitatea noastră, în dimensiunea sa colectivă, nu cuprinde încă aceste lucruri ; ea nu se află încă decît în stadiul exteriorității lucrurilor, ea nu are nici o idee despre interioritatea reglată de legi pe care le ignoră și, prin urmare, le transgresează ; de aici, atîtea suferințe!

O asemenea actualizare a prodigiosului program de viață ce constituie vocația noastră se face pornind de la nucleul divin fondator, de la „Fiul Omului”, pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facă să crească în el prin forța unită a Sfîntului Duh și a propriului său spirit. În acest scop ne este dată o sumă extraordinară de energii potențiale, pe care trebuie să o realizăm pe parcursul vieții noastre ; aceste energii se vor transforma în informații și vor construi Pomul Cunoașterii al cărui fruct, EU SÎNT, vom deveni. Pentru aceasta, avem a ne naște spre noi dimensiuni ale propriei ființe, mai întîii dintr-o primă „matrice de apă” – la nivelul plexului urogenital – , apoi dintr-o „matrice de foc” – la nivelul pieptului – și, în sfîrșit, din matricea

craniului", măduva spinării ce înfloarește pe această culme și este învelită de duramater și pia mater, nume care indică ultima sa funcție matricială ; ca într-o cununie secretă a apei și a focului, măduva este premisa „apelor de sus", lumea divină ce nu poate fi cunoscută, dar la care Omul este totuși invitat să participe în insondabilul mister al nunții!

Această dinamică ascendentă înscrisă în fiecare celulă a corpului determină funcția esențială a fiecărui organ și a fiecărui membru, manifestată în funcția fiziologică. Când aceasta din urmă e realizată, subiectul este chemat să se interogheze asupra funcției profunde exprimate de ea. Dintr-o asemenea perspectivă, medicina nu mai poate recurge doar la strategia luptei împotriva dușmanului (microb, virus etc.) care se ascunde, de altfel, cu ingeniozitate sub aspecte noi, încă și mai puternice ; ne învîrtim în cerc într-un labirint ce pare fără ieșire și căruia îi achităm trista notă de plată. Această lege, revelată de textele noastre sacre, se poate aplica nu doar corpului fiecărei ființe umane, ci și corpului social, corpului lui Adam total.

Pentru a ilustra o astfel de chemare către o altă dimensiune a ființei, aș dori să reamintesc admirabilul răspuns dat de Dalai-Lama unui grup de rabini și de laici evrei veniți să-l viziteze la Dharamsala, în 1990. Cum aceștia se mirau că Dalai-Lama nu a ridicat o armată pentru a apăra Tibetul împotriva invadatorilor, marele șef spiritual le-a spus :

„Chinezii nu sînt decît adversarul exterior”⁴.

Ansamblul unei asemenea reflecții mă aduce în situația de a-i mărturisi cititorului că, timp de treizeci de ani, am mers din descoperire în descoperire, îndeosebi în ceea ce privește frumusețea corpului uman. Nu reneg nimic din cele scrise, dar, aprofundîndu-le, resimt cu putere nevoia de a le adăuga un supliment de suflet.

Scriu, așadar, acest nou capitol ; el se referă la trei puncte esențiale care, de-a lungul acestor ani, au făcut obiectul unor conferințe ; acest lucru va explica anumite repetiții, pentru care cer indulgența cititorului. Cele trei puncte privesc : a) distincția ce trebuie făcută între corp și carne ; b) simbolismul globulei albe a sîngelui ; c) simbolismul măduvei spinării.

---

⁴ Rodger Kamenetz, „*Le Juf dans le Lotus*”, Ed. Calman-Lévy, p. 205 și 250.

I. CORPUL ȘI CARNEA

E greu să facem o distincție între aceste concepte. Ele par a fi cei doi poli ai aceleiași realități, dar fără a putea fi confundați. Dacă antropologia creștină vede în Om triada spirit, suflet, corp, limba ebraică nu dispune de nici un cuvânt pentru a exprima ultimul element, corpul.

Mistica evreiască completează „corpul divin” în „forma” sa revelată lui Moise pe muntele Sinai. Ea este forma Cuvîntului fondator al ființei noastre, cea a lui IHVH, Sabia היה.

Sabia divină sculptează Omul a cărui vocație ontologică este *să facă* în așa fel, încît să se lase *condus* de ea în dinamica imaginii „după chipul și asemănarea”. În această colaborare divino-umană în vederea creșterii Fiului Omului, Omul nu are nici o posibilitate de a se așeza, „n-are unde-și odihni capul”⁵; el este atunci sculptat în ființa sa totală și chiar în corpul său fizic.

Această facere se petrece „în principiu” – adică pentru Adam din Gencză rămas fidel acestui principiu sau pentru Omul care, după cădere, se întoarce spre principiul ființei sale și restabilește legătura cu el atunci cînd părăsește situația confuză din ziua a șasea a Creației și intră în ziua a șaptea.

În ziua a șasea, Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu știe că deține această onoare; încă pe de-a-ntregul confundat cu animalele revelate în ziua a șasea și chiar cu cele din ziua a cincea, care compun *Adamah* a sa, sufletul său psihic animal (suflet-grup), el nu e conștient de bogăția propriei interiorități. Or, aceste „animale” înconjoară Fiul-Sămînță în inima lui *Adamah* a sa, așa cum făceau boul și măgarul în iesle. Corpul lui Adam inconștient de ființa sa profundă e un corp animal, însă determinat deja de forma lui IHVH, precum și un corp spiritual în potență; în calitatea sa de corp animal al Omului, el nu are nume ebraic, ca și cum această stare ar aparține unei etape de gestație necesară în dinamica devenirii sale, dar de ordin fetal și fără nume. Căci Omul este creat

⁵ Matei, 8, 20.

pentru a intra în suflul fecund al zilei a șaptea. În aceea zi, Elohim, sfânt între sfinți, se retrage pentru ca să crească în Om numele său secret, Persoana sa, unică între toate, imagine divină a Cuvintului, IHVH – în ebraică, prezentul verbului a fi, EU SÎNT –, Hristos cu care el va sfârși prin a se identifica. Elohim se retrage așa cum face un tată din zilele noastre, supunându-se legii arhetipale, pentru ca fiul său să crească în Persoana sa, fără a-l sufoca sau a-l împovăra cu o autoritate paternă alienantă.

Pînă în ziua a șaptea, Adam confundat cu „animalele” sale, cu energiile lui Adamah a sa interioară, nu o putea cultiva pe aceasta ; dar, în strălucirea Sabatului, imaginea divină din el primește suflul Duhului lui Dumnezeu, iar Omul devine un „suflet viu”, nu sufletul-grup animal din ziua a șasea, ci sufletul personal, capabil, prin forța NUMELUI Sfânt, să se diferențieze în interior de Adamah a sa, iar în exterior de orice grup uman căruia îi aparține. El poate înfăptui atunci munca asupra propriei Adamah, deoarece în el, primul său „eu” – ego-ul – intră în acel moment binecuvîntat în rezonanță cu un alt „eu” ; iar acesta din urmă corespunde imaginii divine a lui IHVH, EU SÎNT ; el devine conștient de faptul că este un „Eu sint în devenire” ; reluînd cuvintele lui Ioan Botezătorul referitoare la Iisus, primul „eu” poate spune atunci despre acest nou „eu” :

„Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez”.

Eul este legat de corpul său animal, în timp ce „eu” prefigurează corpul spiritual ; el este în ficcare ființă umană „Fiul Omului”, chemat să atingă totalitatea staturii sale. Pentru aceasta, marele șantier al lui Adamah începe să lucreze, iar Omul (fie că e bărbat sau femeie) înfăptuiește în Adamah lucrare „bărbătească”, „amintindu-și” de ea și de Fiul pe care îl poartă^a în puterea extraordinară a dorinței sale de Dumnezeu, care îi este dată împreună cu imaginea ; el începe să pătrundă energiile lui Adamah a sa în grădina „plăcerii” (Edenul), care va deveni grădina cunoașterii, căci energiile se transformă în informații

---

^a În ebraică, cuvîntul *Zakor* are două semnificații : pe de o parte, substantivul „bărbat”, pe de altă parte verbul „a-și aminti”.

(Un joc de litere leagă, de altfel, cele două cuvinte ebraice „plăcere” și „cunoaștere”).

Atunci cînd seva Pomului Cunoașterii începe să urce, seva Pomului vicții, a dragostei infinite a lui Dumnezeu pentru Adam îl fecundează pe acesta din urmă și „EU SÎNT” își începe devenirea.

Fiul Omului crește în el prin „pămînturi” succesive – noi cîmpuri de conștiință – pînă ajunge în „Țara făgăduinței”, țara NUMELUI.

În acest proces, Omul se verticalizează ; el s-a ridicat în corpul său fizic pentru a putea vorbi (fără această postură el nu ar putea decît să emită niște strigăte, ca animalele), dar el trebuie acum să se verticalizeze în ființa sa interioară și în corpurile sale subtile pentru a putea deveni Cuvînt. Corpul lui Adam, întrucît exprimă, glorificînd-o, imaginea divină pecetluită în adîncul său, în principiul său – orientul ființei sale – și în finalitatea sa, în NUMELE său, devine carne ce trăiește. Nu a pecetluit oare Dumnezeu carnea în profunzimea celeilalte părți a lui Adam? Rădăcina *Tahat* folosită în textul ebraic pentru a desemna această „profunzime” este redată prin „în locul”, într-o lectură complet exterioară a operei divine operate asupra lui Adam. Conform acestei lecturi :

„Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea în locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie...”⁷.

Cunoaștem urmarea povestirii înțeleasă dintr-o astfel de perspectivă asupra textului, precum și consecințele ei dezastuoase. Singura traducere nemijlocită admisă de textul ebraic este cea conform căreia „Domnul Dumnezeu ia una din părțile lui Adam și închide carnea în adîncul ei ; El construiește din această parte pe care a luat-o din Adam o soție și o face să vină spre Adam”. Acea parte din el însuși, necunoscută lui Adam, nu era alta decît Adamah a sa, acea parte a Pomului Cunoașterii ce corespunde polului întunecat al propriei ființe, numit „neîmplinit” în ebraică. Această parte neîmplinită nu este cea a răului, ci un potențial imens de energii chemate să devină

---

⁷ Facerea, 2. 21-22.

lumină-cunoaștere pentru a construi Fiul. În vederea împlinirii în el a Fiului-Cuvînt, Adam trebuie să se căsătorească cu toate energiile animale ale lui Adamah a sa, aceasta din urmă fiind numită *Ișa*, în calitatea sa de soție. Dumnezeu realizează în Adam o diferențiere între acesta și acel ceva cu care el se confundase pînă atunci. Cînd Adam adormit (somn echivalent cu o „coborîre spre asemănare“, altfel spus cu o trezire și chiar cu un extaz) o contemplă pe *Ișa* sa, el strigă :

„Iată în sfîrșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea“^{*}, ceea ce în ebraică înseamnă : „Iată aceea care este substanță din substanța mea – aceea care stă ascunsă în mine – și principiul meu“, căci ce altceva este carnea astfel glorificată împreună cu osul, partea cea mai intimă a lui Adam, dacă nu principiul ființei proprii ascuns în această parte secretă?

Cuvîntul ebraic *Basar*, tradus prin „carnea“, condensează în el cuvîntul *Bereșit* ; el poate fi citit „în prinț“, dar cine e „prințul“ aflat în Adam dacă nu ceea ce evreul numește „sămînța“ sa, Germenele Fiului-Cuvînt, principiul ființei sale? Regăsim în *Basar* rădăcina *Bar*, „Fiul“, ale cărei două litere înlănțuite litera *Șin*. Ideograma primitivă a lui *Șin* e un arc întins la maximum, reținînd o săgeată care, la destindere, va atinge ținta sau o va rata. Să nu uităm că semnificația cuvîntului „păcat“, *Amartia* în greacă și *Hata* în ebraică, este „a rata ținta“. Iar ținta nu este ca oare Sfîntul NUME în țara făgăduinței, dimensiunea de Fiu pe deplin înfăptuită care ne revelează Tatăl? A rata ținta înseamnă a îndrepta spre tenebrele exterioare al căror prinț este Satan, puterea simbolizată de litera *Șin*, puterea Duhului Omului, cea a Erosului în el.

„Acolo unde este Fiul, acolo este Duhul.“ Imagine a lui Dumnezeu, Adam este Fiu și Duh, Dumnezeu singur este Tată. În această contemplare, *Basar*, carnea, se dovedește a fi imaginea divină în care este creat Adam, imagine unică în fiecare ființă umană și revelatoare a Persoanei sale compusă din Fiu și din Duhul Omului.

Ancorat în Persoana sa, singura care respiră cu Trinitatea divină „în sus“, Omul are vocația creșterii Fiului în puterea

---

* Facerea. 2, 23.

redutabilă a Erosului. El transformă sufletul său psihic animal - Adamah-Işa sa - în suflet spiritual, iar acesta îi luminează corpul.

Corpul ființei umane este expresia cărnii atunci când Omul a intrat în dimensiunea de Om, adică atunci când trece prin „Poarta Oamenilor” și devine Om al zilei a șaptea.

Nici la acest nivel limba ebraică nu are un cuvânt pentru a desemna corpul după modul cum acesta deosebește carnea conform diferitelor grade de conștiință (cunoaștere) la care, în dinamica împlinirii sale, ea îl face să participe. Diferitele etape ale cunoașterii atinse în lucrarea interioară corespund nivelurilor omoloage ale Realului ce țin profundimea oricărui lucru, fiecare dintre aceste niveluri fiindu-și propriul spațiu-timp din care noi, în situația noastră de exilați, nu percepem decât ultimul aspect.

Cu toate acestea, fizicienii fizicii cuantice descoperă astăzi pe o cale științifică exterioară diferitele niveluri ale Realului, de la ceea ce ei numesc „universul pliat”, principiul însuși al creatului, până la ultimul grad al „universului depliat” despre care ne amăgim să credem că este singura realitate.

Acești fizicieni ajung uneori să procedeze în așa fel, încît nu se mai poate spune despre calea lor de acces la acest nivel de conștiință că ar fi doar exterioară – caz în care ea n-ar face decât să reinnoiască drama căderii (ceea ce se și întîmplă adesea!). Ei ajung atunci să contemple „universul pliat”, „principiul” numit deja de Einstein „altundeva” – ul și pe care ei îl numesc „universul tahionilor”, format din particule de masă nulă ce depășesc viteza luminii, spunînd că un asemenea univers, sursă a oricărei informații, este cel al conștiinței și că, dacă ei l-ar atinge, s-ar afla într-un prezent continuu – Eu SÎNT! „Atunci timpul se transformă integral în spațiu”⁴⁹. Cel ce e descris în acești termeni științifici nu este oare tocmai corpul care învie, corpul glorios al lui Hristos înviat, Eu SÎNT?

Este evident că „Omul creat din nimic” – *Me Ain* în ebraică – e creat din acest univers despre care se poate crede că este rezultatul lui *Kenosis*, „contractia divină” (spun grecii)

---

⁴⁹ Brigitte și Régis Duthéil, *L'Homme superlumineux*, Ed. Sand. 1990.

a lui *Tim-Tum*, „aspirația” divină (spun evreii), de la ne-Ființă pînă la Ființă, la EU SÎNT, univers căruia Omul îi moștenește forma și al cărui Germene este carnea Omului.

Tulburătoare e aventura Omului!

Și mai tulburătoare este aventura Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Eu SÎNT urmărind-o pe *Kenosis* a sa pînă în dimensiunea corpului animal al celui creat de El!

Într-adevăr, omul căzut în păcat regresează în situația din ziua a șasea și se confundă cu lumca animală a lui Adamah a sa, sclavă a pulsionilor proprii și pradă a lui Satan. Duhul său rătăcit investește crosul numai în lumca exterioară, iar Fiul Omului din el – în acest caz „Fiul văduvei”, căci Ișa nu mai este luată de soție – moare! Sufletul său psihic e devorat de Satan, care îi mănîncă „praful” (multiplicitate a ceea ce putea deveni fecunditate!), iar corpul său fizic, ce nu mai e susținut de corpurile sale mai subtile, stinsc, se va stinge la rîndul lui. Omul se încredințează pe sine unui proces de moarte și înțelegem atunci de ce acest corp animal este numit *Gof*, „cadavru”. Hristos confirmă acest lucru, spunîndu-i unuia dintre ai săi :

„Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu”¹⁰.

„Vestea” este *Basorah*. Vestirea Învierii lui Hristos, după ce Fiul lui Dumnezeu a mers să-l întâlnească pe Om la limita extremă a morții sale pentru a-l salva, este vestirea prodigioasă a Împărăției interioare restaurate și a cărnii, *Basar*, redată Soțului său divin!

Săgata lui Eros și-a regăsit direcția justă, spune cuvîntul *Basorah*, ca alcargă irezistibil spre ținta sa! Fiul văduvei învie! Iar pămîntul jubilează de bucurie.

În concluzie, mi-ar face plăcere să spun că corpul ființei umane, ponegrit de unii, idolatrizat de alții, nu merită „nici acest exces de onoare, nici acest dispreț” ; el se află în rezonanță constantă cu carnea, cu Principiul ființei al cărui slujitor este atunci cînd Omul, împins de Duh, îl caută pe Dumnezeu sau își caută adevărata identitate, despre care încă nu știe că e de ordin divin. *Omul nu este „încarnat” decît în această situație din*

¹⁰ Luca, 9, 60.

„ziua a șaptea” cînd, întorcîndu-se grație lui Dumnezeu spre normele sale ontologice și trecînd prin „Poarta Oamenilor”, el începe să „cultive Adamah a sa” și să-i preschimbe energiile în lumină-cunoaștere. Lucrarea corporală ce însoțește o asemenea lucrare a pămîntului interior poate constitui un ajutor minunat dacă e bine făcută ; prost făcută, ea poate fi o nebunie, așa cum poate duce la nebunie o muncă spirituală necontrolată.

Abordate dintr-o astfel de perspectivă, problemele „re-încarnării” sînt lipsite de temei, căci nu datorită faptului că avem un corp sîntem încarnați. Nu sîntem încarnați nici cînd ne justificăm în limitele unci morale bune. Nu facem decît să reprimăm energiile în spatele zăbrelelor interdicțiilor, dar fără ca prin aceasta ele să fie înfăptuite ; ele constituie o violență ce țîșnește în exterior sau roade încetul cu încetul interiorul, însă în ambele cazuri distruge. Și astăzi bolile – fie că ating individul sau societatea – nu sînt tratate decît pornind de la manifestările lor, nu de la cauzele lor profunde. Omul inconștient este prada lui Satan-Dușmanul, căruia îi conferă puterea, chiar dacă nu o știe, pentru că :

„cine nu este cu mine este împotriva mea”, spune Hristos, ale cărui cuvînte cer „o ureche care să audă...”, o ureche capabilă să audă :

„cel ce nu primește Sabia ucide prin sabie”.

Corpul uman se află în slujba uneia sau a alteia ; nu există intermediar. Dar atunci cînd Omul primește SABIA Cuvîntului lui Dumnezeu, el este purtat în totalitatea ființei sale – Spirit, suflet și corp – într-un suflu de viață ce iluminează, suflul celui Înviat.

II. SÎNGELE – SIMBOLISMUL GLOBULEI ALBE

În *Simbolismul corpului uman* am vorbit despre globula roșie, despre funcția sa pneumatică, despre minunata aventură a celulei sale care, într-un „Sabat”, își pierde în mod misterios nucleul pentru a face loc, la capătul celei de a șaptea zile de viață, prezenței identității divine a Omului-Adam¹¹.

---

¹¹ Cf. *Simbolismul corpului uman*, pp. 227-238.

„Duhul lui Dumnezeu este în sînge”, îi spune Dumnezeu lui Noe¹², apoi le spune evreilor, după ieșirea din Egipt :

„Viața trupului este în sînge”¹³
și mai departe :

„Sîngele este viața (sufletul)”¹⁴.

Această realitate este atît de puternică, încît numele lui Adam אָדָם, nume, al oricărei ființe umane, este אֵלֶף „Elohim” – דָם *Dam* (în) „sînge”, *Dumnezeu în sînge*.

În consecință : a face să curgă sîngele altuia este lucrul cel mai grav cu putință, căci aceasta înseamnă, pe de o parte, a răspîndi o forță divină în pămîntul exterior ce devine pol de idolatrie și a face să mai slăbească puțin relația ucigașului cu Adamah interioară a sa, iar pe de altă parte, acest „altul”, deși diferit de ucigașul său, se identifică în profunzime cu el, căci a ucide înseamnă ca amîndoi „să-și piardă viața (suflul)” :

„Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mîna ta (sau din „Yod”-ul tău, adică „din puterea Cuvînt”) sîngele fratelui tău!”¹⁵

Dar dacă, într-un mod cu totul privilegiat, globula roșie e purtătoarea acestui suflu, sîntem îndreptățiți să ne întrebăm care este, din această perspectivă, rolul globulei albe?

Cred că pot discerne între aceste două componente ale moleculei de sînge aceeași dialectică existentă între situațiile zilei a șasea și zilei a șaptea a Genezei și, mai exact, între rolul primului „eu-ego” necesar copilului și adolescentului și rolul celui de al doilea eu, „Eu sînt în devenire” al Omului adult. Să mă explic :

Primul „eu” al copilului-adolescent se construiește într-un proces lent de diferențiere între lumea parentală – și în mod special cea maternă – și copil, în strînsă legătură cu achizițiile progresive ale mersului și ale limbajului. În acestea din urmă regăsim cea dintîi manifestare a funcției Cuvînt, arhetipală și proprie prin esență Omului. Reamintesc că dacă nu s-ar verticaliza în corpul său fizic, copilul nu și-ar putea atinge funcția

¹² Facerea, 9, 4.

¹³ Leviticul, 17, 11.

¹⁴ Deuteronomul, 12, 23

¹⁵ Facerea, 4, 11.

vorbirii. În a doua parte a vieții sale, trecînd prin Poarta Oamenilor în cursul unui proces de diferențiere față de mama sa interioară, Adamah, și intrînd în rezonanță cu Imaginea divină fondatoare al cărei secret (adevărata sa identitate) îl ține pecetluit, el își începe cununiile interioare și verticalizarea subtilă ; aceasta îl introduce atunci în funcția sa de Cuvînt creator.

Am arătat ce rol important joacă globula roșie în această a doua etapă a vieții, la care puține ființe ajung. „Elohim se retrage, fără un Sabat, pentru ca IHVH să crească.” Doar în ziua a șaptea a Genezei se produce marele mister al apariției Persoanei în identitatea sa unică și, în mod paradoxal, universală.

Afîta timp cît copilul și adolescentul sau Omul din ziua a șasea nu au trecut prin „Poarta Oamenilor”, globula roșie asigură funcția fiziologică ce îi este proprie. Spiritul lui Dumnezeu prezent în sînge aducînd partea necesară respirației pulmonare și vieții „animale” a acestei ființe, dar fără ca Prezența lui „IHVH în devenire” să atingă conștiința subiectului. Se pare că în toată această perioadă globula albă are un rol primordial în structurarea primului „eu” la copil și la adolescent, și mai destructurant decît credem la Omul ce întărește excesiv acest eu individualist și narcisic, blocîndu-se în fața „Porții Oamenilor”. Dar în faza sa structurantă – lucru descoperit astăzi în biologie – globula albă inițiază copilul din punct de vedere psihologic în procesul de diferențiere despre care am vorbit mai sus referitor la această etapă ; el îl învață să distingă „eu” de „non-eu” în timp ce el însuși, într-un mod foarte formal în funcția sa sanguină, recunoaște „străinul” (antigenul) ; el îl primește pe acesta ca adversar și nu ca dușman ; într-adevăr, adversarul nu are alt scop decît de a crea în sinul globulei albe omologul său fără de care nici un proces de recunoaștere nu ar putea avea loc ; căci nu poate fi recunoscut la nici un nivel, în exteriorul ființei vii, ceva ce nu este conținut în interiorul ei. Din această cauză, și pe un plan mai general al reflecției, opozantul se descoperă pe sine nu atît ca fiind „marcat” din exterior de obiectul pe care îl combate, ci mai degrabă ca purtîndu-l în el însuși. În acest sens, „a combate contra” reprezintă o autodistrugere. Globula albă indică prin excelență faptul că orice „război” ar trebui să fie spiritual! Am văzut mai înainte că prin

recunoașterea „celuilalt” se construiește primul tip de răspuns imunitar : acesta este innăscut, conatural ființei globulei albe ; el acționează prin fagocitoză, asimilându-l pe acest „celălalt” ; el absoarbe „străinul”.

Al doilea tip de răspuns e dobândit și se prezintă sub forma diferitelor reacții specifice care se produc în conformitate cu caracterul pericolului ce trebuie înfruntat : acestea sînt anticorpii, mediațiile umorale etc.

„Străinul” poate fi recunoscut fie direct, fie prin intermediul unci celule prezentatoare care îl primește și îl asociază complexului major al imunității prealabil constituite ; acesta face să intervină limfocitele, unele combatante, altele, suporturile și stimulatorii lor, formînd o adevărată armată magistral organizată pentru a lupta cu adversarul care îl face pe combatant să se descopere pe sine și îi suscită puterea de asimilare. Să nu uităm că armata, *Milehama* în ebraică, este din punct de vedere ontologic cea care permite „sării”, *Melah*, să-și înfăptuiască dubla funcție de a despărți adversarii pentru a-i uni ; *Malehema* înseamnă „instrument de sudură”.

În fața unor asemenea date, îmi dau seama de importanța globulei albe ca fiind aceea care, în microbiologie, induce structurarea primului „eu” sau cel puțin se supune legii unice conform căreia acest prim „eu” se făurește în contact cu „non-eul” și în opoziție cu el, atît în microbiologie cît și pe plan psihologic, într-o agresivitate necesară dobîndirii identității și puterii imunitare deopotrivă.

Înțelegem atunci drama vaccinărilor obligatorii la naștere, care forțază copilul să recunoască non-eul într-un moment cînd este incapabil s-o facă, deoarece nu a dobîndit structurile imunitare ce se dezvoltă o dată cu dobîndirea mersului și a limbajului. La fel, abuzul de antibiotice administrate copilului mic pentru a evita bolile ce apar ca niște etape inițiatice de dobîndire a „eului” în același timp cu dobîndirea imunității, reprezintă un mare pericol ; pe de o parte, puterea imunitară riscă să dispară și, pe de altă parte, se pune întrebarea dacă acest „eu” atît de fragilizat va fi capabil să recunoască în el a doua identitate ce-l așteaptă și să-i cedeze puțin cîte puțin locul. Ne indoim.

Poate că și unele instanțe religioase care blochează agresivitatea necesară a copilului față de ceilalți sînt la fel de dăunătoare. E cert că problema ne trimite la cea a violenței și că o educație corectă trebuie să stăpînească știința de a întemeia cel mai bine primul „eu” al copilului, slujind în același timp a doua identitate a sa atunci cînd aceasta începe să-și manifeste exigența de creștere. Dacă agresivitatea e într-adevăr necesară copilului și adolescentului în măsura în care e controlată de globula albă în înțelegere cu antigenul, subiectul (copil-adolescent) trebuie făcut să devină permeabil la calitatea unei astfel de lupte. În acest sens, globula albă este nu numai cea care structurează primul eu, ci și cea care induce emergența celei de a doua identități a subiectului, inițiindu-l în calitatea adevăratei lupte ; căci dacă copilul și adolescentul – în mod necesar –, dacă Omul din ziua a șasea, adult din punct de vedere fizic – într-un mod care ne întristează – nu pot trăi decît într-un raport de forță, Omul din ziua a șaptea îl are drept model pe patriarhul Iacob. Atunci cînd acesta din urmă a primit poruncă să meargă spre fratele său Esau ferm hotărît să-l ucidă, o întrecăgă noapte (a sufletului) el *a luptat cu* un om înspăimîntător – îngerul vieții și al morții – care a transformat în față de lumină energiile ce se ascundeau în el roase de teamă, de ură și de atîtea alte elemente neînfăptuite din turmele propriului suflet. Dimineața, învingător în luptă, l-a văzut venind spre el pe fratele său, care l-a îmbrățișat. Rănit la șold, el a trecut în acea zi prin „Poarta Oamenilor”¹⁶.

Omul aflat în situația din ziua a șasea, bine instalat în primul său „eu”, *luptă contra dușmanului* și folosește un arsenal de arme din ce în ce mai sofisticate, avînd certitudinea că ele se vor întoarce într-o zi împotriva lui ; Omul din ziua a șaptea *luptă cu adversarul* care nu este, în exterior, decît obiectivarea adversarului interior.

Cu acesta, și cu mulți alții care constituie împreună cu el un imens potențial de bogății, are el de-a face cu adevărat.

Dacă energiile potențiale nu sînt transformate, printr-o muncă de integrare, în forțe de lumină, ele se întorc împotriva

---

¹⁶ Facerea, 32, 25-33 și 33, 4

omului și determină bolile, accidentele sau răbufnirea violenței. Rolul globulei albe este prin excelență acela de a instrui în această muncă.

În ceea ce mă privește, cred că astăzi, după un lung și dureros traseu labirintic inerent situației din ziua a șasea, omnirea, prin colectivitățile ei, e condusă inexorabil în fața „Porții Oamenilor”. De unde imensa criză identitară pe care este pe cale s-o trăiască : popoarele își revendică autonomia, bărbații și femeile nu mai știu cine sînt, guvernele, lipsite de orice reper arhetipal, încearcă să ridice homosexualitatea la rangul de normă socială, ființele se identifică cu funcțiile lor în absența „Persoanei” lor încă inexistente, armele ucigașeucid fără discernămint ; într-un cuvînt, raporturile umane devin atît de tragice încît nu trebuie să ne mirăm de apariția unor boli imunitare dintre care Sida este una din cele mai grave. Dar poate că tocmai datorită Sidei cercetările de laborator au făcut să progreseze în mod inimaginabil cunoașterea globulei albe, de care dispunem astăzi ; ele încep să vorbească limbajul identității și poate că nu sînt departe de a ne invita să ascultăm adevărata noastră identitate, „Eu sînt în devenire”, care ne cheamă din spatele Porții Oamenilor.

Cert este faptul că pe Omul din ziua a șaptea, care a intrat în rezonanță cu NUMELE său secret și care și-a primit „mandatul cerului” la nivelul lui Ming-Men, nu-l mai privește străinul biologic ; dacă apare, acesta din urmă găsește în fața sa, în globula albă, o mare putere imunitară ce garantează identitatea primă și induce adevăratul „cu” ; el găsește, de asemenea, în globula roșie o Prezență care participă din ce în ce mai mult la divin și care îl face să se alăture opozantului său. Omul zilei a șaptea este esențialmente interesat de „străinul” pe care îl constituie potențialul energetic pus la dispoziția sa în vederea înfăptuirii proprii (suflet psihic animal chemat să devină suflet spiritual) și a cărui obiectivare e „străinul” la nivelul singelui. Actualizate, energiile iluminează sîngele și devin informații ; ele construiesc Pomul Cunoașterii și fac să i se coacă fructul, Prezență a lui IHVH. Acest Om cucerește în interiorul său „noi pămînturi” (noi cîmpuri de conștiință) din ce în ce mai spațioase și guvernate de legea timpului invers proporțional cu spațiul. Atunci cînd „totul e înfăptuit”, spațial este infinit, timpul,

abolit ; Omul este EU SÎNT pentru eternitate ; el ajunge la Asemănare și devine fructul IHVH.

Această dinamică a cuceririi ne ajută să înțelegem răsturnările ce se produc în legile referitoare la fiecare nivel al Realului. Pot fi înțelese vindecările ce scapă logicii medicale a zilei a șasea, pot fi acceptate miracolele și descifrate cuvintele lui Hristos :

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu ; ba încă va face altele și mai mari decât acestea ; pentru că Eu mă duc la Tatăl”¹⁷.

Înțelegem de asemenea că, eliminându-l pe Dumnezeu, civilizația noastră agnostică l-a eliminat totodată pe Satan, adversarul ontologic fără de care nu există viață, iar viața este integrarea unui potențial de energii.

În biologic, asepsia care devine obsesivă la contemporanii noștri dominați de teamă e moartea.

Hristos înviat, arhetip al oricărei integrări, este viața.

III. SIMBOLISMUL MĂDUVEI SPINĂRII

Am descris în capitolul „Forja” din *Simbolismul corpului uman*¹⁸ lucrarea ce se desfășoară la nivelul matricei de foc. Astăzi aș putea descrie toate acestea cu mai multă precizie, așa cum am avut deja ocazia s-o fac când am scris cartea *Alliance de Feu*¹⁹. Dar abordînd din nou acest capitol din *Simbolismul corpului uman* mă simt obligată să merg mai departe, făcînd să intervină în această Mare Operă ceea ce mi se pare a fi funcția simbolică a măduvei spinării. Marea respirație ce dă viață acestei „forje” este opera Sfintului Duh al lui Dumnezeu, cu care spiritul Omului s-a unit în respectiva etapă a lucrării ; „carnea” Omului, *Basar*, a devenit într-adevăr vie, iar litera *Șin*, în inima ei, a început să rectifice traiectoria „săgeții” sale amoroase ; aceasta nu se mai dispersează pe orizontală și exclusiv în lumea exterioară, ci face să „fiarbă” la focul său „Apele de jos” și să țîșnească din ele un „abur” care este dorința Omului îndreptată

¹⁷ Ioan, 14, 12.

¹⁸ Cf. p. 246.

¹⁹ Cf. mai ales cap. 21 și 25 din *Alliance de Feu*, vol. 1.

spre Dumnezeuul său. Amintesc că evreii numesc „apele de jos“ potențialul de energii date Omului spre a face să crească în el imaginea divină – Fiul Omului – ; e un potențial ce constituie polul „neîmplinit“ al pomului Cunoașterii ; el este o sumă de energii ce populează matricea de apă, Adamah – și anume peștii creați în ziua a cincea a Genezei, care au un rol privilegiat în cele două testamente. În a șaptea zi a Genezei, pătruns de Sfântul Duh și căutînd să-și „lucreze Adamah a sa“, Adam face să se ivească din profunzimile proprii „aburul“ care este o forță motrice considerabilă ; el acționează ca pentru a pune în mișcare o pompă ce aduce la matricea de foc energiile neînfăptuite, reținute simbolic pînă atunci în splină și pancreas ; cînd se nasc din această matrice, energiile înfăptuite devin materialele de construcție ale unui „pămînt nou“ ; apele au devenit ceva „uscat“, un uscat ce cheamă și primește fecunditatea Apelor de sus. Dacă pînă acum apele de jos erau „necunoscutul“ Omului – astăzi am spune „inconștientul“ – iar Apele de sus „Incognoscibilul“ divin, acestea din urmă se dovedesc a fi parte a Omului devenit conștient ; ele sînt ca un răspuns crotic dat de Dumnezeu soției sale, acelui Adam care devine acum receptaculul dorinței lui Dumnezeu față de el. Adam, Omul, se dovedește a fi spațiul de întîlnire a acestor două dorințe ; căci dacă numele său אדם poate fi citit אד-א, „Elohim în sînge“, el este, de asemenea, אד-א. *Ed* este „aburul“ – dorința Omului îndreptată spre Dumnezeu, iar litera *Mem-Maim*, „apele“, este în poziție finală א, simbol al „Apelor de sus“, dorința lui Dumnezeu manifestată față de Om. Aceste două dorințe sînt seva Pomului Cunoașterii și cea a Pomului Vieții aflați, ambii, în mijlocul grădinii Edenului. Din mijlocul ființei intrate în rezonanță cu nucleul său divin fondator țîșnește aburul, dar și răspunsul lui Dumnezeu la dragostea Omului. Acest răspuns se revarsă ca un torent în riul (de foc) descris de cartea Facerii²⁰. *Brit Eş* (o altă lectură a cuvîntului *Bereşit*) e „Căsătoria de foc“! Acest torent se împarte în patru „brațe“, fiecare dintre ele fiind izvor de viață la un anumit nivel al pămîntului construit de Om, și pe măsura sa, căci Dumnezeu se dă întrucît Omul îl poate suporta. *Şalai* וָשָׁלַי.

²⁰ Facerea, 2, 10.

„Atotputernicul“, nu lovește cu „săgeata“ sa – $\curvearrowright$ – decît „în mod suficient“, *Dai* יָד (*Dai* este litera *Yod* sau „mîna“ *Yad* cu două litere inversate). Dumnezeu ține în mînă săgeata dragostei sale... pentru a străpunge cu ea inima Omului!

Tandrețe divină!

Dar ceea ce mă face să reamintesc aceste lucruri este faptul că fluviul divin îmi pare a fi simbolizat la nivelul corpului de măduva spinării.

Deși se deosebește de măduva osoasă, măduva spinării este totuși legată de ea, conform tradiției chineze, într-o funcție energetică comună. În tradiția chineză, ambele fac parte din „măruntaiele minunate“ ce ating mai mult decît altele sacrul, întrucît materia lor ține de incognoscibilul divin. Am vorbit deja despre aceasta cu privire la măduva osoasă care vede născîndu-se globula roșie a sîngelui și îi „subtilizează“ nucleul!

Reamintesc că termenul ebraic *Moah* מוֹחַ, „măduva“, este rădăcina verbului *Mahoh*, „a subtiliza, a șterge“. *Sabat al lui Dumnezeu în măduva osoasă*: Elohim אֱלֹהִים se retrage din אֶרֶץ pentru ca sîngele דָּם să-l ia asupra sa pe IHVH, *Yod* י, identitatea Omului, și pentru ca Omul să mcargă pînă la Asemănare, adică la „repaus“, *Dami* דָּמָה, căci în această etapă el va fi devenit NUMELE său. Și atunci, nu *Sabatul Omului are loc în măduva spinării*? Și nu în ea, în acel „rîu de foc“ Omul este „răpit“, subtilizat într-o parte din el însuși unde se vede pe sine murind într-un fel de pre-adormire într-un anume pămînt, spre a învia într-un pămînt nou?

Interoghez acum misterul măduvei spinării, care aleargă de-a lungul coloanei vertebrale într-un rîu de viață și ne face să participăm la o bucurie universală. Sînt uimită de faptul că măduva spinării coboară de la cap, unde iradiază în „coroana strălucitoare“, pînă la coccis, dar aceasta doar în primele trei luni ale vieții fetale; e o etapă cînd canalul medular se lărgește, iar măduva urcă pînă la a doua vertebră lombară, unde se limitează definitiv. Acest rîu de viață depune, în chip de memorie, la baza coloanei vertebrale un „secret“ care dă numele său „sacrum“-ului, primelor vertebre sacrale și Sefirei *Yesod*, „Fundamentul“; *Yesod* putînd fi citit יֵסֵד-, „secretul lui Yod“, el este cu adevărat fundamentul ființei; aici se află secretul NUMELUI, însă el e deîndată uitat. Cînd adolescentul, în

creșterea subtilă a vieții sale, intră în matricea de apă a cărei poartă este Sefira *Yesod*, el trebuie să termine construirea primului său „eu”, diferențiat de eul parental (sau presupus a fi astfel). Vertebrele sacrale și ultimele vertebre lombare, pe care el le făurește în această matrice cu traseu labirintic, nu sînt vizitate de focul divin, ci numai de o memorie tot atît de discretă pe cît e de secretă și pecetluită înăuntrul său ; în exterior, memoria e înscrisă în cărțile noastre sacre, care prezintă ele însele patru niveluri de lectură accesibile puțin cîte puțin Omului în conformitate cu etapa urcării conștiinței sale. E o memorie ce nu se impune : Omul este liber, liber să fie sensibil față de ea și să se pregătească pentru întîlnirea cu NUMELE lui secret, cu identitatea sa viitoare sau să se structureze definitiv – aș spune chiar dramatic, într-o surditate ce va deveni ab-surditate! – în primul său „eu”. Devenind prizonier al exilului, el va face din matricea proprie un mormînt. În acest ultim caz, adolescentul nu va trece niciodată prin Poarta Oamenilor și nu va deveni NUMELE său, IHVH, „EU SÎNT”, care este chemat să devină. Există totuși și o altă chemare divină la fel de discretă la același nivel, dar pe care adolescentul o poate auzi, și anume chemarea emisă de ultimul „braț” al riului UNU, numit în această etapă *Frat*. *Frat* e ca un „fruct divin” oferit celui ce va ști să-i prețuiască savoarea. Aceasta înseamnă că, răspîndindu-și lumina la nivelul celei de a doua lombare, Riul de foc este prezent pînă și în exilul Omului, dar Omul nu o știe! El nu știe că fără prezența sa nu s-ar bucura nici măcar de viața fiziologică.

După părerea mea, la acest izvor al lui *Frat* vine Omul să se adape în fiecare noapte, primind de la mamela divină nu doar informația necesară suflului său imediat, ci și informația ce îl invită să meargă spre propria-i totalitate, spre NUMELE său ; și aceasta mai ales în momentul somnului paradoxal în care de trei sau patru ori pe noapte Omul trăiește o calitate de somn a cărui carență ar atrage moartea și care, respectată, asigură funcția visului. Visul vine uneori dintr-o sursă ce se află în amonte de *Frat* ; limbajul său sfidează logica diurnă a Omului exterior, deși acesta folosește cuvintele și imaginile, însă încărcate cu o dimensiune simbolică ce invită la verticalizarea sensului.

„Dumnezeu vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte... Atunci el le dă înștiințări.”²¹ Când Omul, fie el bărbat sau femeie, aude și „își amintește”, 725 în ebraică, el devine, din punct de vedere spiritual, „bărbat”, deoarece energia verbului „a-și aminti” se întinde asupra substantivului „bărbat”; Omul începe atunci să facă lucrare bărbătească în interiorul său, penetrând energiile mamei sale Adamah, numită în această lucrare „Ișa”, soția; el trece prin „Poarta Oamenilor”, pătrunde în „cerurile sale interioare” și se adaptă din noul izvor al Rîului UNU, *Hidegel*; această parte a rîului de foc este o lumină subtilă – *Daq*; ea îi hrănește pe profeți²² și aleargă simbolic împreună cu măduva spinării de-a lungul ultimelor vertebre dorsale. La acest nivel, Omul se ancorază cu adevărat în NUMELE său, începe să-și făurească noua identitate „Eu sînt în devenire” și primește de IHVH, adică de la Dumnezeu „EU SÎNT”, darul propriei carisme; acesta e sensul sefirot-urilor „Glorie” și „Putere”; căutînd Împărăția, el primește pe deasupra toate lucrurile de care are trebuință²³. Tradiția chineză exprimă aceeași realitate spunînd că în această etapă a vieții, Omul primește prin Ming-Men una din posibilitățile infinite de manifestare ale lui UNU; actualizarea lui UNU de către Ming-Men e numită „trecerea de la cerul anterior la cerul posterior”. Începînd să se adape din comorile nebănuite ale acestui „cer”, Omul este condus la adevăratul său loc interior și exterior totodată. El intră în fluxul creator al ființei sale, minunîndu-se că e purtat de acesta și participînd la același rîu de viață care explodează în sunetele, culorile, aromele și parfumurile tuturor lucrurilor ce aparțin universalului și sînt legate în mod natural de UNU. În *Simbolismul corpului uman*, studiînd funcția subtilă a ombilicului numit *Tabor* în ebraică, am vorbit despre experiența numinoasă, uneori luminoasă, pe care o face Omul atunci cînd atinge acest etaj al ființei sale, Sefira *Tiferet*, „frumusețea”. Arhetipul unei asemenea experiențe este experiența transfigurării lui Hristos pe muntele Tabor. Dar Hristos leagă imediat polul lumină de polul tenebre ce va veni și care nu ar putea exista fără experiența de pe muntele Tabor.

²¹ Iov, 33, 15-16.

²² Cf. capitolele 10-14 din *Alliance de Feu*, 1.

²³ Luca, 12, 31.

„Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, pînă va învia Fiul Omului din morți”²⁴, le-a dat poruncă Hristos celor trei ucenici ai săi, martori ai luminii. „Coborîrea în infern” nu va fi totuși aceeași în cazul lui Hristos și al celor trei oameni aleși pentru această experiență ; Hristos coboară la izvorul prim al rîului UNU după ce și-a asumat în viața publică tenebrele lumii, pe cînd cei trei apostoli vor asuma infernul matricei de foc pe care lumea îl obiectivează. Coborîrea lor în infern se petrece în ceea ce noi numim „Gheena”. Gheena nu e altceva decît *Guihon*, al doilea izvor al Rîului UNU ce vine de la Dumnezeu și al treilea în ascensiunea Omului spre Dumnezeu.

Guihon este un „pîntece” – *Gahon* –, matrice de foc ce purifică Omul astfel încît, născîndu-se din ea, el își va fi făurit *Yodul*, IHVH, NUMELE său. În apele de foc ale lui *Guihon*, simbolizate de măduva spinării care alcargă în primele dorsale. Omul purificat accede la *Împărăție*. În rîul geografiei exterioare ce poartă același nume²⁵ îl face regele David să coboare pe fiul său Solomon pentru a primi oncțiunea regală.

Acesta este etajul inimii, unde foalele forței „cuptorului divin” îl fac pe Om să coboare în tenebrele sale pentru a primi lumina și îl fac să urce în lumină pentru a primi forța unei noi căsătorii cu tenebrele. Aripile plămînilor sînt cele ale porumbelului și ale corbului care lucrează în arca lui Noe, matrice de foc unde patriarhul se naște în beția fructului cunoașterii pe deplin dobîndite și devine pe de-a-ntregul NUMELE său. Această Mare Operă a devenit posibilă numai prin coborîrea lui Hristos într-un infern, altul decît cel al lui *Guihon*.

După transfigurarea sa pe muntele Tabor, Iisus asumă ultima matrice, *Golgota* în ebraică – eliberare a lui *galut*, „exilul” – unde țîșnește primul izvor al Rîului UNU, *Pișon* ; *Pișon* este manifestarea – *Panin*, „fața” – literei *Șin* ; el este Teofania Sfîntului Duh la izvorul Pomului Vieții.

Pișon țîșnește ca un torent arzător unde nimeni nu poate coborî, dacă nu și-a asumat totalitatea matricei de foc și nu a devenit EU SÎNT.

Afirmînd o dată în plus – de data aceasta în fața soldaților veniți să-l aresteze – că el este EU SÎNT, Iisus moare pentru

²⁴ Matei, 17, 9.

²⁵ Regi, I, 45.

lumina simbolizată de axa orizontală a crucii : „S-a isprăvit”, a zis el și și-a dat duhul²⁶. El coboară atunci în ultimele tenebre pentru a învia în lumina increată, pe care o va voala într-o dublă mișcare simbolizată de axa verticală a crucii.

În tenebrele lui *Pișon*, Hristos ia din nou în mână arcul și săgeata literei *Șin* înscrisă în carnea *Basar* a Omului și violată de Satan ; El salvează Duhul care este în Om și eliberază Fiul interior, *Bar*, ca simbol al eliberării lui Baraba, „Fiul Tatălui”. Pentru aceasta, el se întâlnește cu Satan. Însămîntătoare întâlnire! El, IHVH, „Sămînță a Ișei”, înfăptuiește istoric actul etern prin care strivește „sămînța șarpelui” Satan, în funcția sa uzurpată de soț al Ișei, al întregii omeniri, și de Prinț al acestei lumi. Victorios asupra dușmanului într-o luptă de ultimă integrare, Hristos îl confirmă pe Satan în funcția lui ontologică de *adversar* necesar. El redă astfel „cărnii”, *Basar*, menirea originară, prima ei vocație. Înviearea lui Hristos e, totodată, învierea morților, cea a cărnii *Basar* ; ea este „buna-vestire”, *Basorah*.

Poate că tocmai la acest mare mister participă Noe care, după ieșirea din arcă – din matricea de foc – intră în „cort”. *Ohel* în ebraică, substantiv construit din aceleași litere-energii ca și rădăcina Numelui divin Elohim ; sîntem îndreptățiți să ne întrebăm *Ohel* nu e cumva o imagine a matricei craniului unde Omul, după ce și-a eliberat energiile nucleare ale NUMELUI său, devine „Elohim”-ul care era menit să devină?

„Eu am zis : Sînteți dumnezei”²⁷, le promite Hristos apostolilor săi, confirmînd psalmul cîntat deja de regele David.

Și tot astfel, nu sîntem oare invitați să intrăm împreună cu Iov în matricea craniului, atunci cînd IHVH, călăuza noastră în ultima etapă a traseului său interior, îi cere să-și încingă mijlocul ca un viteaz pentru a coborî la cei doi monștri din adîncurile infernale, Behemot și Leviatan?²⁸ Heruvimi și Serafimi, aceiași ultimi seniori „învîrtesc o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții”²⁹.

Venind din UNU, menit să cucerească UNUL, Omul este în întregime întors spre obîrșia sa, aceeași cu cea a lui *Pișon*.

²⁶ Ioan, 19, 30.

²⁷ Ioan, 10, 34 și Psalmii, 81, 6.

²⁸ Iov, 40.

²⁹ Facerea, 3, 24

El se naște atunci din vârful craniului, din Sefira Keter, „co-roana”. Pornind de aici, măduva spinării luminează întregul sistem nervos și dă pielii, ce are aceeași textură cu sistemul nervos, propria iluminare.

În acest scop, și înainte de a încheia acest capitol, mi-ar face plăcere să adresez Omului invitația de a-și regîdi etica de viață în general și etica predominantă în diferitele etape de vîrstă ale existenței, în mod special. Istoric, timpul îi este dat pentru a înfăptui Marea Operă a ființei proprii, prin mutații succesive despre care știm că, dacă nu se produc, energiile potențiale che-mate să înfăptuiască această transformare se preschimbă în violențe distrugătoare împotriva persoanei sau a societății.

Aș vrea așadar să insist asupra etapei esențiale care este menopauza la femei, femeia cunoscînd în corpul său o schimbare radicală ce privește pe plan energetic atît bărbatul cît și femeia, în jurul vîrstei de cincizeci de ani. Mai mult ca niciodată, în acest moment al vieții lor bărbatul și femeia sînt chemați să treacă prin „Poarta Oamenilor”, dacă nu au făcut-o pînă atunci, căci trupurile lor marchează inexorabil trecerea de la faza lunară la faza solară a evoluției lor, de la timpul procreației legat de primul „cu” la cel al devenirii Cuvînt creator, legat de adevăratul „cu” al ființei lor.

Pe parcursul lucrării mele am numit două glande situate în matricea craniului și corespunzînd una hipofizei, în ritmul lunar al fazei de procreație, cealaltă epifizei – sau glandei pineale –, în ritmul solar al Cuvîntului creator. Fiziologia primei glande este bine cunoscută de științele medicale pentru funcția sa importantă în creșterea corpului fizic, în echilibrul vieții sexuale și în procreație. În schimb fiziologia epifizei e încă puțin cunoscută; pe de o parte, deoarece puține ființe umane dau curs funcției sale care cere o reală evoluție spirituală, iar pe de altă parte, pentru că aceste științe, agnostice din principiu (confundînd „religios” cu „spiritual”), ignoră vocația de spiritualizare, adică de zeificare a Omului. Epifiza pare totuși să aibă rolul hotărîtor în desfășurarea acestei ultime engramă a corpului. Numită de cei din vechime „soarele din cap” sau, mai vulgar, „al treilea ochi”, ea se dovedește a fi centrul de viziune al marilor profunzimi ale Omului, atunci cînd își asumă matricea de foc. În toate tradițiile, numeroase mituri reprezintă posibilitatea de acces a croilor lor la această viziune printr-o orbire momentan necesară. Epifiza acționează mai subtil decît o poate verifica microbiologia, într-o funcție energetică sigură, oferind

o deschidere spre diferitele niveluri ale realului pînă la „țara făgăduinței”, unde se realizează „EU SÎNT” (universul „tahionilor” în lumea exterioară).

Pentru a ajunge la această dimensiune, oprirea menstruației la femeie îmi pare a repeta cele trăite de ea în timpul procreației. Însărcinată cu copilul biologic, energia „sînge” a ciclurilor sale menstruale se transformase atunci în energie „lapte” pentru a hrăni bebelușul. În momentul menopauzei se produce la femeie o transformare omoloagă – și cu siguranță la bărbat de asemenea, căci el înlînește femeia în această zămislire interioară. Amîndoi au de făcut să crească „Fiul Omului”, interior oricărei ființe umane, și să-l „hrănească”.

A bloca o asemenea transformare naturală, a menține cu orice preț persoana în fază lunară a existenței nu înscamnă oare a întreține în mod dramatic înconștiința omenirii? Exaltînd toate temerile inerente amenințării bolilor cauzate de îmbătrînire, medicina agnostică generează fără îndoială alte boli și mai grave, nu numai prin interzicerea desfășurării naturale a lucrurilor, ci și prin instilarea în corpul uman, o dată cu hormonii de origine animală, a unor informații animale involutive.

Invit femeile care parcurg „drumul interior” să refuze acest imperialism medical și să aibă încredere în înțelepciunea corpului, templu al lui Dumnezeu.

Mi-ar fi plăcut să inițiez o reflecție asupra bioeticii. Dar nedorind să încarc prea mult acest capitol, trimit cititorul la diferitele aspecte ale subiectului abordate în lucrările pe care le-am scris după lucrarea de față³⁰.

Aș afirma doar cu tărie că a clona, adică a face un om după chipul și asemănarea omului înscamnă a distruge puterea de mutație proprie Omului. Clona ar urma „să trăiască în veci” (exilul), cum spune Cartea Facerii referindu-se la cel ce va îndrăzni „să ia și din pomul vieții”³¹.

Cu aceeași convingere îi încredințez cititorului experiența mea de o viață. În profunzimea mesajului lor, tradițiile vorbesc o limbă UNA de dinainte de Babel. Ele și-au depus secretul în inima ființei noastre, precum și în cărțile lor sacre. Corpul nostru este păstrătorul acestui secret, el e, de asemenea, dotat cu o infinită putere de iubire pentru a-l realiza.

Annick de Souzaenelle

³⁰ Cf. *La Parole au coeur du Corps*, pp. 119-179; *Le Féminin de l'Être*, p. 255 și 287-289; *Oedipe intérieur*, p. 167 pînă la sfîrșit.

³¹ Facerea, 3. 22.

CUPRINS

<i>Prefața doctorului Jean-Marc Kespi</i>	5
<i>Introducere</i>	7
<i>Cap. I: „Mi” și „Ma” sau interiorul și exteriorul lucrurilor</i>	17
<i>Cap. II: Simboluri și mituri. Aspectul simbolic al limbii ebraice</i> ..	23
<i>Cap. III: De la spadă la Pomul Vieții. Binele și Răul</i>	29
<i>Cap. IV: De la Pomul Vieții la Arborele Sefirot-urilor</i>	41
<i>Cap. V: De la Arborele Sefirot-urilor la schema corporală</i>	49
<i>Cap. VI: Cele două părți ale corpului. Coloana vertebrală</i>	73
<i>Cap. VII: Malkut I – Picioarele</i>	89
<i>Cap. VIII: Malkut II</i>	117
<i>Cap. IX: Yesod. Sexualitatea – Circumcizia</i>	127
<i>Cap. X: Triunghiul Hod-Netsah-Yesod sau plexul urogenital</i> ...	141
<i>Cap. XI: Trecerea prin „Poarta Oamenilor”</i>	173
<i>Cap. XII: După trecerea prin „Poarta Oamenilor”: viața corpului în patrulaterul Din-Hesed-Hod-Netsah</i>	211
<i>Cap. XIII: Marea Operă: lucrarea de cununie cu țărîna-mamă sau Faza Neagră a Operei</i>	269
<i>Cap. XIV: Trecerea prin Poarta zeilor. Faza Albă a Operei</i>	301
<i>Cap. XV: Accesul în triunghiul superior Keter-Hokhmah-Binah</i> ..	331
<i>Cap. XVI: Urechea și limba. Ascultarea și Cuvîntul. Faza Roșie a Operei</i>	337
<i>Cap. XVII: Dinții</i>	359
<i>Cap. XVIII: Nasul și obraji</i>	365
<i>Cap. XIX: Ochii</i>	371
<i>Cap. XX: Craniul</i>	383
<i>Cap. XXI: Nimbul</i>	399
<i>Concluzie</i>	405
<i>După treizeci de ani (Postfață)</i>	409

O carte senzațională, care ne redescoperă propriul corp, învățându-ne să-l citim și descifrăm ca pe o nouă limbă: limba străveche a arhetipurilor. O anatomie simbolică, așa cum au descris-o și înțeles-o Cărțile Tradiției. **Vedele, Biblia, Evangheliile, Coranul.**

Inimă și ochi, creier și viscere, fragment de fragment, din tălpi până în creștetul capului, labirintul prin care ne conduce Annick de Souzaenelle își dezvăluie în final Sensul: nu doar sufletul și spiritul omenesc sînt după chipul și asemănarea divinului, ci și această perisabilă, finită și vulnerabilă făptură de carne și sînge – propriul nostru corp. Atunci, sănătatea, boala, suferința, îmbătrînirea, moartea dobîndesc, toate, o cheie de înțelegere cu adevărat iluminantă

Adriana Babeți

.....

EDITURA

